增補文獻備考

二十

共五十一

增補文獻備考卷之九十七

弘文館 纂輯 校正

樂考 八

樂懸

高麗諸祀樂懸

親祀登歌 金鍾架一在東玉磬架一在西俱北向柷一在金鍾北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟二在金鍾之南西上玉磬之南亦如之東上又於壇下東南太廟則在前楹階下設笛二篪一巢笙一和笙一爲一列西上塤一在笛南簫一在巢笙南又於壇下西南設

笛二篪一巢笙一和笙一爲一列東上塤一在笛南簫一在巢笙南
鍾磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟則在堂上前楹間塤篪笙
笛簫工並立於壇下太廟則在前楹階下樂正一人在鍾磬間北向
協律郎一員在樂簴之西東向歌工四人在柷敔間俱東西相向

親祀軒架　三方各設編鍾三編磬三東方編磬起北編鍾間之東
向西方編鍾起北編磬間之西向北方編磬起西編鍾間之北向植
立鼓二一於樂懸東南一於樂懸西南設柷敔於北架內柷在東敔
在西瑟十四爲二行一行在柷東一行在敔西次一絃琴七左四右
三次三絃琴一十次五絃琴十二次七絃琴十四次九絃琴十四並
分左右次巢笙十四次簫十四次竽笙十二次篪十六次塤十四次

笛十四並分左右晉鼓一在巢笙間小南北向樂正一人在柷敔之前北向歌工十二人次柷敔東西相向列爲四行左右各三行協律郎一員在樂簴之西北東向文舞四十八人執籥翟武舞四十八人執干戚俱爲六佾文武分立於表之左右各三佾引文舞二人執纛在前東西相向引武舞執旌二人鼗二人單鐸二人雙鐸二人持金錞四人奏金錞二人鐃二人鉦二人相二人雅二人分立軒架之東西北向北上武舞在其後

攝事登歌 鍾架一在東磬架一在西柷一在鍾北稍西敔一在磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟一在鍾架之南西上磬架之南亦如之東上又於壇

下東南太廟則泰階西設笛一篪一巢笙一和笙一爲一列西上塤一在笛南簫一在巢笙南又於壇下西南設笛一篪一巢笙一和笙一爲一列東上塤一在笛南簫一在巢笙南鍾磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上塤篪笙笛簫工幷立於壇下樂正一人在柷敔之前北向歌工二人在柷敔間東西相向協律郞一員在樂簴之西東向

攝事軒架　三方各設編鍾一編磬一東方編鍾起南編磬次之東向西方編磬起南編鍾次之西向北方編鍾起東編磬次之北向設柷敔於北架內柷在東敔在西瑟四爲二行一行在柷東一行在敔西次一絃琴二三絃琴二五絃琴二七絃琴二九絃琴二幷分左右次巢笙二簫四篪四竽笙二塤四笛四幷分左右晉鼓一在巢笙間

小南北向樂正一人在鍾磬間北向歌工四人在柷敔間東西相向文舞三十二人執籥翟武舞三十二人執干戚文舞分立於表之左右引文舞二人執纛在前東西相向引武舞執旌二人鼗二人單鐸二人雙鐸二人持金錞四人奏金錞二人鐃二人分立於軒架之東西北向北上武舞在其後

本朝 世宗十二年朴堧上䟽曰樂懸之制本取法於十二辰每一辰設編鍾一架編磬一架叉編鍾編磬之間設一鍾一磬子位則黃鍾聲丑位則大呂聲寅位太簇卯位夾鍾餘位如之此先王之制取法於陰陽詳密如此不可損益者也我朝軒架每一位只設編鍾編磬而無逐位本律之鍾有違先王取法之意願備鑄以復古制儀禮詳定所覆啓

古制離磬鎛鍾具十二辰位用於宮懸闕三辰位此說宜不從○朴堧又上疏曰樂懸之器易毀者甚衆如樂懸架子鸞鳳虫獸之飾缶鼓鼗磬旌翟流蘇之類一經雨雪不謹藏護則凋零退色已爲不潔又況我朝軒架之器　宗廟永寧殿外只備一件諸祭通用輪轉往還每祭皆然故未經一年盡皆毀損全無完物隨宜葺理穢惡莫甚又多失本徵納充數非細患也又軒架之器除鍾磬外琴瑟各六柷敔各一塤缶篪篴簫笙竽管籥亦各十部至於鼓制考之古圖朝會射儀皆用建鼓其粧飾盛儀不類祭樂如此等器皆不可不預先工作也宜設樂器監造色及時制造從之

十三年禮曹樂學啓曰雅樂登歌音節一依琴瑟聲音高下而琴聲細

微難聽瑟聲亦於歌工二十四人一時發聲人聲反大未能審聽以致奪倫謹稽古制懸樂圖堂上登歌編鍾編磬各一架左傳云鄭人賂晉侯歌鍾二肆陳氏樂書云編鍾編磬登歌用之以此觀之登歌用編鍾磬古之制也且鍾聲宏壯磬聲淸高歌者易於聽依請遵古制登歌鍾磬宗廟永寧殿各一架諸處祭享一架鑄成習用從之

十四年朴堧上疏曰謹按虞書堂上之樂有鳴球琴瑟詠歌之奏而無笙管等器堂下之樂有下管鼗鼓笙鏞柷敔之作而無絃歌之音中古以來其法浸變堂上堂下之樂其數雖異然各具八音自能成章而歌無不在此雖非上古之制亦不害爲條理之密聲容之盛矣漢制未有所考自隋初至唐宋堂上則八音略備而歌者爲多堂下則與歌工其

數相等其位列布置之法隋則衆音與歌面各十人唐宋則未有明說元時則列於北懸之內而歌工爲四列其二列在通街之東二列在通街之西每列八人共三十二人我朝雅樂初依上古不設琴瑟歌工於堂下然今日用樂之法不合於古文與後世者亦多如四淸之用建鼓之飾之類是也然則今朝會之樂堂下懸間琴瑟歌工亦當加設且武舞屬於堂下之奏而有歌詞焉則尤當被之八音而和以人聲也但其人數多少位列布置則不可無據若依隋制面各備列則殿庭狹隘未免攢戞之弊姑依元制琴瑟歌工列於北懸之內而歌工之列半其四八之數爲六十有六人分列於東西其琴瑟之數雖未的知其多少亦當酌其施用之宜制造下詳定所議之

禮曹樂學啓今以加設堂下軒架樂琴瑟歌工之數考古制隋時宮懸四面面各十八人唐宋則未有明說元時則歌工四八分立於北架之下琴瑟不言其數則意必與歌工之數相等今加設人數若半元時宮架之制則當加設琴瑟并二八歌工二八矣但其初軒架衆工之數依陳氏樂圖塤缶篪篴鳳簫笙竽管籥等器皆以十數作行設於左右蓋此二八十六之數於縱橫位未得整齊請取隋制一面之數依陳氏樂懸之列琴瑟并一行歌工一行各加設十八人從之

柳思訥上疏曰宋鑑有賜高麗燕享樂東人文備載樂器之數登歌琴一絃三五絃七絃九絃各二面瑟二面而已今會禮樂器琴六面瑟六面與宋制不同臣竊疑焉徽宗雖曰播遷之主宋之文獻豈無

足徵乎剏惟元至正己丑新安林宇所撰大晟樂譜琴五制自一絃至九絃各有圖譜如指諸掌則琴之有五其來尚矣臣聞一代之興必有一代之制作今　殿下正雅樂定律呂復古燕享之樂宜遵宋元之制以成一代之樂臣非不知遂事不說也然面從退言臣實不爲也下詳定所議黃喜孟思誠權軫許稠鄭招等啓東人文所載大晟樂琴一三五七九絃各二面瑟亦二面又琴一絃五面三絃十三面五絃十面七絃十六面九絃十六面瑟四十二面夫大晟樂本不合古徽宗之賜亦不言陳列而其數之多少不倫如此恐非一時合陳者也又按文獻通考有曰大晟府嘗罷一三五七九唯存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也盖琴本舜五絃後加文武二絃爲七

絃耳今會禮陳設樂器琴六面瑟六面者本陳氏樂書天子會禮登歌圖有琴十二面瑟十二面諸侯之制常半天子故琴瑟合六面而已恐不可異也

十五年詳定所啓虞書搏拊琴瑟以咏下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒此堂上下設樂之祖也歷考諸書禮記郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也明堂位曰升歌清廟下管象註曰清廟周頌升樂工於廟堂上而歌此詩也管匏竹也象象武詩也堂下以管吹象武之詩故云下管象也文王世子曰登歌清廟下管象武大武註曰象周頌維清乃象武之樂歌舞則大武之樂歌也又曰古樂歌者在上匏竹在下凡以人歌者皆曰升歌亦曰登歌以管奏者皆曰下管周禮大師率瞽登歌下

管奏樂器書言下管鼗鼓是也淸廟以人歌之自宜升象以管奏之自宜下凡樂皆有堂上堂下之樂也鄕飮酒義曰工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出註曰工入升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終三篇終則吹笙者入於堂下奏南陔白華華黍亦每一篇而一終間代也笙與歌皆畢則堂上與堂下更代而作也仲尼燕居曰升歌淸廟示德也下而管象示事也漢因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲是則上自唐虞至於秦漢未嘗以歌雜於堂下也魏晉以降爰及江左不聞異制隋之所代者周周之所承者元魏是出北狄不諳禮樂隋牛弘等又不聞道樂懸之制出於臆見如筑箏搊箏臥筑篌小琵琶俱係胡樂以之列諸編磬

之下其爲無稽也已甚矣唐初未能制樂因循其法及祖孝孫輩出而改正必當盡去但無文字可考耳宋初因五代之謬後有司覺其非不用之至徽宗之時蔡京爲相道士魏漢津典樂始盛爲之以侈觀聽大抵禮樂之事當以唐虞三代爲法考據古事先之以六經有所不通旁及百家史傳今尙書禮經文字明白何取宋徽宗之制乎且陳氏撰集樂書窮搜細推討論無遺以詔萬世其樂懸圖俱存不以歌琴瑟雜於堂下或以爲軒架亦制樂章堂下只有鍾磬簫竽之類不有人聲字音不明非所以發揚先世之德美也是大不然矣如周之維淸大武之詩俱美文武而以管吹之周公之制也豈以周公之達孝而不足於斯乎乞依古制施行乃下禮曹禮曹啓宗廟永寧殿堂下樂有舞無歌實爲

未便堂下武舞頌　太祖功德迎神文武送神靈來格之意以製歌詞通於萬世但依古制堂下并不設歌工其餘有樂諸祀亦依此例各製歌詞載諸樂部何如從之

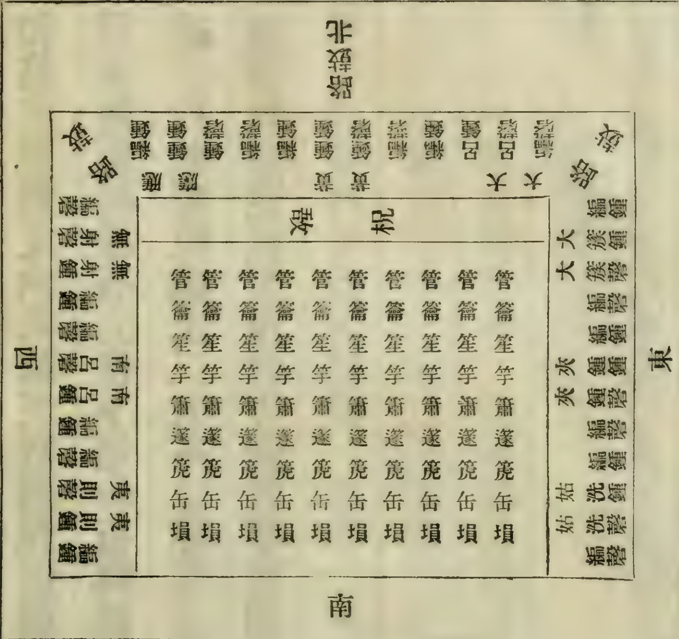
十六年慣習都監啓　御前宴禮鄉樂在東第一行嵇琴唐琵琶玄琴鄉琵琶伽倻琴各一第二行同第三行大笒四鄉觱篥一第四行杖鼓四右鄉樂內在前唐琵琶一嵇琴一今各加一唐樂在西第一行唐琵琶六方響二第二行大箏二牙箏二第三行觱篥六笙和各一第四行龍管二唐笛四洞簫二第五行杖鼓八第六行教坊鼓一右唐樂內在前牙箏大箏各一今各加一命下禮曹

二十九年議政府啓輝德殿攝行祭堂上樂第一行笙牙錚方響大錚

和第二行歌工六八第三行唐琵琶洞簫唐觱篥管唐笛唐琵琶第四
行杖鼓教坊鼓各二堂下第一行鄉琵琶玄琴方響伽倻琴鄉琵琶一
第二行鄉觱篥歌工二大笒二歌工二嵇琴第三行杖鼓一教坊鼓二
第四行唐琵琶唐笛管方響唐觱篥洞簫唐琵琶第五行杖鼓五從之

雅樂軒架

見寶牒雅樂譜○宗廟風雲雷雨先農先蠶雩祀文宣王同

三方各設編鍾三編磬三東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬起北編鍾間之西向北方編磬起東編鍾間之北向設路鼓三一在北架之北當中一在東北隅一在西北隅惟風雲雷雨設雷鼓三先農設土鼓三設柷敔於北架內柷在東敔在西管十在柷敔之南爲一行次籥十爲一行次和三笙七爲一行惟風雲雷雨和十爲一行次竽次簫次篴次篪次缶次壎各十各爲一行俱北向

雅樂登歌

見寶牒雅樂譜

北

歌鍾　　歌磬

東　　西

瑟瑟瑟瑟瑟瑟琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

南

歌鍾一在東歌磬一在西瑟六琴六爲一行在鍾磬之南瑟在西歌二行各十二人在瑟琴之南俱北向

會禮宴軒架

見樂學軌範○樂工一百三十九

晉鼓

編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘

大大　夾夾　姑姑

柷

管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥和竽簫篴篪缶塤
管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥和竽簫篴篪缶塤
管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥笙竽簫篴篪缶塤
管籥和竽簫篴篪缶塤

敔

大大　黃黃　應應

無無　南南　夷夷

靈鼓　靈鼗

晉鼓

編磬 射射 編鐘 編磬 呂呂 編鐘 編磬 則則 編鐘

會禮宴登歌 見樂學軌範○樂工六十導唱二

節鼓 特鍾 琴瑟 導唱 歌歌 笙篴

琴瑟 歌歌 竽篪

琴瑟 歌歌 和塤

椌 琴瑟 歌歌 籥簫

琴瑟 歌歌 管

歌歌 管

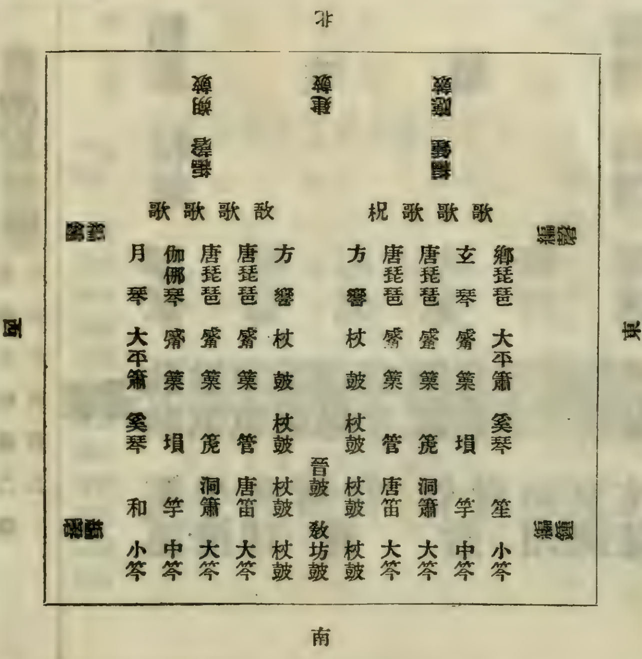
琴瑟 歌歌 籥簫

楬 琴瑟 歌歌 和塤

歌歌 竽篪

節鼓 特磬 琴瑟 歌歌 編磬 笙篴

補 殿庭軒架圖說 見五禮儀○樂工六十九

東西北三方各設編鍾一堵編磬一堵設建鼓於北架之北當中設應鼓朔鼓於建鼓左右（應鼓在東朔鼓在西）設柷敔於北架內柷在東敔在西歌六人分在柷敔之東西爲一行次方響一唐琵琶二玄琴一鄉琵琶一在東方響一唐琵琶二伽倻琴一月琴一在西爲二行次杖鼓二觱篥六大平簫二分東西爲三行次晉鼓居中杖鼓管篪塤奚琴分二分東西爲四行次杖鼓唐笛洞簫竽笙（西則和）各二分東西爲五行次敎坊鼓居中杖鼓二大笒四中笒小笒各二分東西爲六行俱北向

補 鼓吹圖說

見五禮儀○樂工八十四

南

東

方響 歌 琵琶 觱篥 大笒 大箏 鄉觱篥 大笒 杖鼓 杖鼓
和 歌 琵琶 觱篥 大笒 牙箏 洞簫 大笒 杖鼓 杖鼓
笙 歌 琵琶 觱篥 大笒 伽倻琴 洞簫 大笒 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓
方響 歌 琵琶 竽 月琴 玄琴 鄉琵琶 奚琴 杖鼓 教坊鼓
方響 歌 琵琶 竽 月琴 玄琴 鄉琵琶 奚琴 杖鼓 教坊鼓
笙 歌 琵琶 觱篥 唐笛 伽倻琴 洞簫 大笒 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓
和 歌 琵琶 觱篥 唐笛 牙箏 洞簫 大笒 杖鼓 杖鼓
方響 歌 琵琶 觱篥 唐笛 大箏 鄉觱篥 大笒 杖鼓 杖鼓

西

北

方響四笙和各二分東西爲一行次歌八人分東西爲二行次琵琶八分東西爲三行次竽二觱篥六分東西爲四行次月琴一大琴三在東月琴一唐笛三在西爲五行次玄琴伽倻琴牙箏大箏各二分東西爲六行次鄉琵琶二洞簫四鄉觱篥二分東西爲七行次奚琴二大笒六分東西爲八行次杖鼓十分東西爲九行次教坊鼓二杖鼓八分東西爲十行俱南向

五禮儀圖說雅部樂懸

社稷

軒架　在壇下東西南三方各設編鍾三堵編磬三堵西方編鍾起南編磬間之西向東方編磬起南編鍾間之東向南方編磬起西編鍾間之南向設靈鼓三一在南架之南當中一在西南隅一在東南隅靈鼗各一又在其左晉鼓二於樂懸之南一在東南隅一在西南隅柷敔於南架內柷在西敔在東管十在柷敔之北爲一行次籥次笙次竽次簫次篴次箎次缶次壎各十各爲一行並分道之東西俱南向樂生一百二十四

登歌　在壇上近北中開御道分設左右特鍾在西特磬在東節鼓

二一在特鍾之南一在特磬之南設椌楬於鍾磬之間椌在西楬在
東爲一行次琴六爲一行次瑟六爲一行次歌二十四人分爲二行
編鍾一堵在歌人之西編磬一堵在歌人之東次管籥和竽笙各二
分東西爲一行次簫塤箎篴各二分東西爲一行俱南向樂生六十
二[illegible]
風雲雷雨[illegible]先農　先蠶　雩祀　文宣王[illegible]
軒架[illegible]在南門內東西北三方各設編鍾三堵編磬三堵東方編鍾
起北編磬間之東向西方編磬起北編鍾間之西向北方編磬起東
編鍾間之北向設雷鼓三一在北架之北當中一在東北隅一在西
北隅先蠶雩祀文宣王設路鼓三先農設土鼓三雷鼗各一又在其左先農先蠶雩祀文宣王則路鼗晉

鼗二於樂懸之北一在東北隅一在西北隅柷敔於北架內柷在西敔在東管十在柷敔之南爲一行次籥十爲一行次和三笙七爲一行次竽次簫次篴次篪次缶次壎各十各爲一行並分道之東西俱北向樂生一百二十四

登歌 在壇上（今壇上窄狹在北壝內○文宣王則堂上）中開御道分設左右特鍾在東特磬在西節鼓二一在特鍾之北一在特磬之北設椌楬於鍾磬之間椌在東楬在西爲一行次琴六爲一行次瑟六爲一行次歌二十四人分爲二行編鍾一堵在歌人之東編磬一堵在歌人之西次管籥和竽笙各二分東西爲一行次簫壎篪篴各二分東西爲一行俱北向樂生六十二

俗部樂懸

宗廟 永寧殿同

軒架 在廟庭近南東西北三方各設編鍾一堵編磬一堵設路鼓二於北架之北一在西北隅一在東隅路鼗二在路鼓之間設柷敔於北架内柷在東敔在西歌六人分在柷敔之東西爲一行次方響一唐琵琶二玄琴一鄉琵琶一在東方響一唐琵琶二伽倻琴一月琴一在西爲二行次杖鼓二觱篥六大平簫二分東西爲三行次晉鼓居中杖鼓管篪塤奚琴各二分東西爲四行次杖鼓唐笛洞簫竽笙 西則和 各二分東西爲五行次敎坊鼓居中杖鼓二大竽四中竽小竽各二分東西爲六行俱北向樂工七十二

登歌 在堂上中開御道特鍾在東特磬在西拍一在其南當中次柷在東敔在西牙錚一在柷之西大箏一在敔之東爲一行次歌六人分東西爲二行次方響居中玄琴編鍾在東伽倻琴編磬在西爲三行次節鼓居中唐琵琶鄉琵琶杖鼓稠各一在東唐琵琶月琴杖鼓笙各一在西爲四行次觱篥奚琴大笒唐笛塤各一在東觱篥洞簫大笒唐笛篪各一在西爲五行俱北向樂師一樂工三十六

文昭殿 延恩殿昭敬殿同

殿上樂 拍一在殿上當中近北次琴瑟笙 西則和 方響各二分東西爲一行次歌十二人分東西爲二行次觱篥管唐笛洞簫牙箏 西則大箏 唐琵琶各二分東西爲三行次教坊鼓居中杖鼓六分東西爲四行

俱北向樂師一樂工六十一

殿庭樂 拍一在殿庭當中近北次玄琴鄉琵琶伽倻琴唐琵琶奚琴各二分東西爲一行次大笒二歌八人鄉觱篥二分東西爲二行次教坊鼓居中杖鼓四分東西爲三行次管觱篥唐笛洞簫唐琵琶方響各二分東西爲四行次管觱篥唐笛洞簫唐琵琶方響各二分東西爲五行次教坊鼓二杖鼓八分東西爲六行俱北向樂工三十九

文昭殿攝行

殿上樂 拍一在殿上當中近北次琴笙各一在東瑟和各一在西爲一行次方響居中歌六人分東西爲二行次觱篥洞簫唐琵琶各

一在東唐笛管唐琵琶各一在西爲三行次教坊鼓居中牙箏杖鼓各一在東大箏杖鼓各一在西爲四行俱北向樂師一樂工二十二

殿庭樂 拍一在殿庭當中近北次玄琴鄉琵琶各一在東伽倻琴唐琵琶各一在西爲一行次方響居中大笒二歌四人鄉觱篥西則奚琴分東西爲二行次教坊鼓居中杖鼓二分左右爲三行次方響居中觱篥唐笛唐琵琶各一在東管洞簫唐琵琶各一在西爲四行次教坊鼓居中杖鼓四分左右爲五行俱北向樂工二十八

禮宴及凡望闕禮望宮禮迎詔勅拜表箋大殿誕日正至朔望無時賀禮王世子冠文武科放榜親耕籍田大射禮觀射射壇樂懸

殿庭軒架

東西北三方各設編鍾一堵編磬一堵設朔鼓應鼓於北架之北朔在西北隅應在東北隅建鼓一在二鼓之間拍一在建鼓朔鼓之南設柷敔於北架內柷在東敔在西方響二唐琵琶四分在柷敔之東西爲一行次杖鼓二觱篥六唐琵琶二分東西爲二行次杖鼓二唐笛二大箏牙箏各一鄉琵琶二分東西爲三行次杖鼓二玄琴二洞簫唐笛各一月琴二分東西爲四行次杖鼓二伽倻琴二洞簫四分東西爲五行次大笒六奚琴二分東西爲六行俱北向樂師二樂工五十九

朝叅文科殿試生員進士放榜拜表箋權停禮樂懸

殿庭軒架

拍一在殿庭近北當中次唐琵琶六方響二分東西爲一行次杖鼓二觱篥六分東西爲二行次杖鼓二玄琴二唐笛四分東西爲三行次杖鼓二大箏牙箏各一鄕琵琶二洞簫二分東西爲四行次大鼓一大笒七奚琴二分東西爲五行俱北向樂師二樂工幷空手五十

出還宮時殿後鼓吹樂懸

拍一當中近北次方響居中唐琵琶二分東西爲一行次觱篥三洞簫二分東西爲二行次大笒三唐笛二分東西爲三行次大鼓一杖鼓四分東西爲四行樂師一樂工十八

臣謹按禮王宮常懸十二鍾將出撞黃鍾右五鍾皆應以陽動告陰靜也將入撞蕤賓左五鍾皆應以陰靜告陽動也樂學軌

範中出宮時司謁傳動樂而樂作及軒架樂遞作則樂止還宮則將至殿後門樂作入內樂止云者是卽王出入撞十二鍾之義也歟

前後部皷吹樂懸

前部皷吹

方響一教坊皷一各兩人前後擔響在東皷在西爲一行次杖皷二唐笛二分東西爲二行次杖皷四唐笛二分東西爲三行次洞簫六唐琵琶二分東西爲四行次觱篥四大笒二唐琵琶二分東西爲五行次觱篥二大笒四唐琵琶二分東西爲六行次拍一當中在紅陽繖前樂師一樂工並空手五十

後部鼓吹

拍一當中近兩靑扇次觱篥二大笒四唐琵琶四分東西爲一行次觱篥四大笒二唐琵琶二分東西爲二行次洞簫六唐琵琶二分東西爲三行次杖鼓四唐笛二分東西爲四行次杖鼓二唐笛二分東西爲五行次方響一教坊鼓一各兩人前後擔響在東鼓在西樂師一樂工並空手五十

補正祖二年掌樂提調金用謙啓曰臣考見五禮儀則朝賀陳賀頒敎等禮皆設軒架之樂而惟朝叅及文科殿試生進放榜此三禮則不設軒架只陳殿庭鼓吹此盖差等之意而今則朝叅殿試生進放榜時亦設軒架與五禮儀有所相違自今一依五禮儀釐正似好矣

上曰拜表權停禮亦不設軒架而陳鼓吹在諸禮文中此亦當依此釐正矣

續今 上四年 教曰自今以後勤政殿殿座時軒架樂陳設於勤政門樓

續光武元年始定宮懸之制

增補文獻備考卷之九十七

增補文獻備考卷之九十八

弘文館 纂輯 校正

樂考 九

樂歌 一〇 宗廟

高麗睿宗十一年親祼太廟薦大晟樂西都所得瑞玉祭器并奏新制

九室登歌樂章

太祖第一室太定之曲

受天靈符寵綏多方德合三無功超百王燕及後昆承兹積累於萬斯年恪恪修祀事 正聲 應天開基鴻圖克昌聖德神功巍巍堂堂積厚流光子孫千億廟貌烝嘗永永無極 中聲

惠宗第二室紹聖之曲

諒彼先王時維桓桓肆除兇殘鼎定三韓巍巍乎其丕顯成德子孫享之欲報罔極 正聲 勇智傑然翼扶祖功虔䴥之下三韓率同長發其祥光于列聖禋嚴以時孝孫之慶 中聲

顯宗第三室興慶之曲

丕顯烈祖潛德飛天累歷難險紹興聖賢龍山玉爵泗水浮磬曾孫孝敬福祿來定 正聲 於穆聖祖潛躍陟元撥亂反正神武睿文中興王業啓佑後昆烝嘗勿替子子孫孫 中聲

德宗第四室嚴安之曲

德由天生勇無與京威動雷霆隣邦震驚開其國疆既長而袤于今

邊鄅戍邏虛候 正聲 震德離潛龍飛于天威其遼邦敷勇無前殊俗

聞風來庭奉贄爰拓邊疆世受其福 中聲

靖宗第五室元和之曲

繼理受成而邦其昌聖孝神謨烝烝洋洋築彼五城以綏邊境於乎

德加令聞惟永 正聲 恭讓允塞多得俊乂啓封拓疆功德萬世爰陳

樂章告于宗廟惟此歆格罔極思孝 中聲

文宗第六室大明之曲

允文文王聰明允塞躋民於仁倉盈庾億布政優優神明其德慶流

雲孫與天無極 正聲 美哉於乎明明我祖乃武乃文功施恩普有樂

在庭崇牙樹羽賚我思成綏之多祜 中聲

順宗第七室翼善之曲

惟王奉天恭順爲先撫軍監國三十餘年繼照方興乘雲旣遠盛德形容流於歌管 正聲 於穆先王德由元良溫文天縱慈惠日彰救民以醫承考惟孝時修祀儀式瞻廟貌 中聲

宣宗第八室淸寧之曲

堯仁舜孝其道趨然臨朝一紀賓天幾年餘烈遺風洋溢千古瞻言几筵依俙若覩 正聲 有樂在庭其音維新邦家之光實賴乃神爰修厥祀告于宗廟永惟格思歆我來孝 中聲

肅宗第九室重光之曲

惟皇肅考之義之仁謳歌歸我威靈如神重興慶基保有英胄鍾皷

享兮時延純祜 正聲 於鑠皇考淸明憲天爲道敬勤秉心塞淵英謀

神斷風行雷皷我其收之以介斯祜 中聲

恭愍王十二年還安九室神主于太廟新撰太廟樂章

太祖第一室

於皇太祖景命是膺奄有三韓仁滂政凝後嗣不類時艱荐興居歆

引逸永永其承

惠宗第二室

天造我家或不來庭左右太祖弓矢經營觀德在廟凜然英靈濟屯

開泰永仰皇明

顯宗第三室

天扶景業用否而昌三韓再造百度孔彰丕謨盛烈廼今彌光於千

萬年祚我無疆

元宗第四室

明明我祖德合乾坤丕顯其德垂裕後昆克禋克祀黍稷惟馨是歆

是享永保康寧

忠烈王第五室

朝彼元朝始尙公主王姬之車降于東土子孫繩繩受天之祜於千

萬年爲母爲父

忠宣王第六室

念玆先祖陟降庭止克陳薄儀仰止敬止爾肴旣嘉爾酒旣旨享于

克誠惠我孫子

忠肅王第七室

於皇烈祖厥德侯純我其嗣服夙夜惟寅吁何遭冦廟貌蒙塵以妥

以侑天休玆臻

忠惠王第八室

徂玆戎平寢貌載寧以享以祀以安厥靈於乎不顯陟降于庭庶歆

庶顧惟黍稷馨

忠穆王第九室

英明果斷有赫其光於乎休矣懷允不忘剏當撥亂宗祧是張顧我

明禋惟誠之將

十六年正月丙午幸徽懿公主魂殿告錫命仍設大享教坊奏新撰樂章

初獻

思齊承懿文武之孫魏王之子君王之妃俔天之妹肅肅雝雝允矣王姬聿來胥宇百祿是宜

亞獻

思齊承懿肅肅其德駿惠我王莫非爾極永言在天嗚呼不忘我將我享以洽百禮永觀厥成

三獻

嗚呼承懿德音不已勉勉我王聿追祀事樂旣和奏以妥以侑神嗜

飲食日監在茲胡臭亶時

四獻

明明承懿允恭允明淑愼爾止厥類惟彰於論伐鼓以禋以祀以假以享賚我思成穆穆厥聲

五獻

奏鼓簡簡衎我承懿或歌或咢磬管以間昭格不遲懷我好音介爾景福禮儀卒度鮮不爲則

終獻

其禮伊何烝烝皇皇或肆或將不吳不揚旣敬旣戒執事有恪伊嘏承懿於千萬年永永無斁

二十年十月乙未親享太廟新撰樂章

王入門奏闕之曲

於穆淸廟我享我將威儀反反鍾鼓喤喤至止肅肅休有烈光必恭
敬止介福無疆

王盥洗奏闕之曲

有洌氿泉實維何期可以濯漑維淸緝熙旣敬旣戒攝以威儀式序
在位曾孫篤之

王升殿降殿奏闕之曲

於穆淸廟載見辟王明明赫赫肅肅班行苾芬是潔登降偕臧何以
賜我萬壽無疆

王出入小次奏闕之曲
維茲孝敬小次敢忘出入有節威儀孔彰精禋懇懇雅樂洋洋何以
綏我降之百祥
迎神奏闕之曲
維精維純盛服齊明感通肸蠁樂焉九成僾乎有聞烝烝孝誠神之
格思來燕來寧
奠幣奏闕之曲
彝倫攸序匪報維親孝思不匱有嚴清純惟恭奉幣嘉玉載陳感格
如響休祥畢臻
司徒奉俎奏闕之曲

於薦廣牡籩豆大房或肆或將以孝以享誰其尸之曾孫之將既右享之惠我無疆

闋第一室奏闋之曲

於乎皇王受命溥將遂荒大東四方之綱克開厥後繼序其皇於萬斯年降福無疆

闋第二室奏闋之曲

於皇武王荷天之龍既右烈考耆定爾功小東大東亦是率從勿替引之福祿攸同

闋第三室奏闋之曲

休矣皇考將受厥明允文允武以赫厥靈有震且業迄用有成萬有

千年保我後生

闋第四室奏闋之曲

允王維后穆穆皇皇天命匪懈萬民所望夙夜敬止祀事孔明綏我

眉壽自天降康

闋第五室奏闋之曲

皇王烝哉百祿是遒允也天子世德作求子孫千億優游爾休永言

孝思於乎悠哉

闋第六室奏闋之曲

勉勉我王不顯其德宣昭義問順帝之則王此大邦臨下有赫貽厥

孫謨以介景福

闕第七室奏闕之曲

於乎皇考其德克明永言配命則篤其慶綏予孝子茀祿爾康本支百世永觀厥成

王飲福奏釐成之曲

閟宮有侐祀事孔明神嗜飲食賚我思成酌彼康爵孝孫有慶於萬斯年受福無疆

文舞退武舞進奏肅寧之曲

嗟嗟烈祖赫赫厥聲允文允武保我後生植其鷺羽干戈戚揚萬舞有奕展也大成

本朝 世宗十五年朴堧啓曰前此宗廟及朝會樂 殿下陛降出入

隆安之樂並用八句黃鍾今朝會樂既改用六句黃鍾宗廟樂亦當改用六句且宗廟祼鬯奠幣初獻等樂皆頌功德登歌作於堂上文舞作於堂下獨亞終獻軒架只作昭武之舞而無歌詞宜依朝會樂製武舞歌詞並設琴瑟歌工迎神之樂亦有文武舞而無歌詞並製歌詞下禮曹 上從之

上嘗謂朴堧曰文武二舞歌詞一章之內頌 太祖 太宗功德未盡更加一章何如堧曰 上教誠是矣 上曰磨勘以聞堧曰一章之內兼頌 太祖太宗功德未洽願各頌功德別爲二章詞各八拍作舞時第一變頌 太祖第二變頌 太宗相次頌德至第六變終於 太宗樂闋而退

三十年儀禮詳定所啓宗廟祼鬯奠幣一時行禮而各有樂章章八句今依宋制祼鬯奠幣合爲一章章八句改製從之

宗廟祼鬯奠幣樂章

於穆淸廟祀事不忒有嚴祼將以享以格恭奠篚幣禮儀旣成庶幾洋洋歆我孝誠

世祖九年（補）當作八年 上以 世宗所制定大業保太平樂舞歌詞句數多凡祭數刻之間難以盡奏故師其意而略制之且以無進饌徹籩豆送神之樂崔恒等請 上制之 上命恒製其詞親祭宗廟奏新制定大業保太平之樂

宗廟樂章 永寧殿同

迎神

世德啓我後於昭想形聲肅肅薦明禋綏我賚思成 熙文一章

奠幣

菲儀尚可交承筐將是帛先祖其顧歆式禮心莫莫 熙文一章

進饌

執爨踖踖登我俎豆俎豆既登樂且和奏苾芬孝祀維神其右 豐安一章

初獻

列聖開熙運炳蔚文治昌願言頌盛美維以矢歌章 熙文一章引入 於皇聖穆浮海徙慶歸附日衆基我永命 基命一章 皇矣上帝求民之莫乃眷奧區乃遷明德仁不可失于胥景從其從如市匪我之私匪我之私維

仁之歸維仁之歸誕啓鴻基（歸仁一章）於皇聖翼祇服厥辟聖度繼志眘依斯篤大享以嘉景命維僕（享嘉一章）雙城澶漫曰惟天府吏之不職民未安堵聖桓輯寧流離卒復寵命是荷封建厥福（輯寧一章）於皇聖祖遹駿厥德仁綏義服神化隆洽憬彼島夷及其山戎孔淑以懷莫不率從航之梯之欵我繹繹於赫厥靈邇妥遠肅（隆化一章）於皇我聖考戡難保宗祏謳歌輿望隆敦讓顯美德（顯美一章）天子方憯邦人憂惶聖考入奏忠誠以彰媚于天子赫哉龍光（龍光一章）思齊聖母克配乾剛戡定厥亂賫謀允臧猗歟貞明啓佑無疆（貞明一章）列聖宣重光敷文綏四方制作既明備大猷何煌煌（大猷一章）世德作求率維敉功光闡太平禮樂方隆左籥右翟曰既九變式昭先烈盡美盡善（繹成一章引出）

亞終獻

天眷我列聖繼世昭聖武庶揚無競烈是用歌且舞昭武一章引入於皇聖穆建牙于朔遹篤其慶肇我王迹篤慶一章頑之豪據雙城我聖桓于濯征狙獷亡拓我疆濯征一章咨麗失馭外侮交熾島夷縱噬納寇恣睢紅巾炰然元餘哭屭蘖僭跋扈胡魁陸梁於皇聖祖神武誕揚載宣天威赫赫堂堂宣威一章愾我敵戎虎貔鼓厥勇若翰飛動九天正又奇螗斧亢旋自靡竹斯破孰我支耆定武神之爲定神一章我雄我奮如雷如霆胡堅莫摧胡險莫平連連安安奏我訊馘神戈一揮妖氛倐廓無侮無拂祚我東國奮雄一章麗主拒諫敢行稱亂我運神斷我師我返天人協贊順應一章義旗載回順乃多助天休震動士女悅豫徯我寵綏壺

漿用迎既滌穢惡東海永淸（寵綏一章）彼孤臣煽禍機我皇考克炳幾神謀定世以靖（靖世一章）島夷匪茹虔劉我圉爰赫我怒爰整我旅萬艘駕風飛渡溟渤乃覆其巢乃擣其穴譬彼鴻毛燎于方烈鯨波乃息永奠鰈域（赫整一章）於皇列聖世有武功盛德大業曷可形容我舞有奕進止有程委委佗佗永觀厥成（永觀一章引出）

徹籩豆

卬盛于豆于豆于籩有苾其香來假優然我禮既成告撤維虔（卬盛一章）

送神

禋祀卒度神康樂而洋洋未幾回我倏而霓旌髣髴雲馭邈而（禋祀一章）

【補】世祖室樂章巍巍曲金宗直撰（下同）

巍巍世祖實天生德整頓皇綱延弘大業昭哉文武煥焉禮樂創守
隆功垂耀無極

補天命曲

維天命歸一德集禎符烝哉我后手握瑤圖丕承武烈闡文謀肅清
內亂總攬權綱陽舒陰慘靖四方黎民耕鑿鄰寇梯航便蕃帝賚受
龍光纂禮修樂制作一新貽謨燕翼裕後人於昭于天格我思成千
秋萬歲啓太平

補臣謹按右兩篇在於金宗直文集而 列聖誌狀樂章條無
之抑是承命撰進而不用歟或者誌狀裒纂時見漏歟

宣祖朝親祭宗廟禮曹判書黃廷彧啓曰廟享奏樂只用國初詞臣所

撰定若干章而今則分侑于諸廟事功各異不相合着請一室各撰一
章　上命廣議施行其後諸廟雖有撰進樂章樂工無協律者不能被
諸管絃仍用舊文

仁祖三年吳允謙金尙容白　上曰宗廟樂章　世廟以下必有各室
樂章而考實錄無之恐經亂闕失也樂章紊亂至於互用各室其可乎
文昭延恩殿所用樂章中有可移用者而諸議以爲宗廟用雅樂兩殿
用鄕樂不當移用云此言似是臣則不知音律故不敢質言也李植曰
懿仁王后時許筠李安訥製進樂章而安訥所製其時以爲不合音調
云未知其時誰能識之也　上曰此事不可不及時釐正擇日考出俾
及春享可也四年　上敎政院曰實錄考來後樂章何至今不製進乎

問于該曹禮曹判書李廷龜啓曰春秋館堂上考江華實錄但有　翼
祖　度祖　桓祖　太祖　恭靖　太宗　世宗並七室樂章而似皆
祔廟時樂章非但與樂學軌範所載各室之樂互有加減較諸樂章之
辭全不相同盖樂學軌範成於　成宗末年而只載　世宗以上之廟
樂　文宗　世祖　睿宗以至　中宗　宣祖樂章皆闕無乃廟樂當
從最尊故只贊　太祖　太宗功德其下別撰樂章通用於各室耶其
曰赫整乃　世宗廟樂而辭意全贊島夷勘定之功故雖非最尊而亦
有廟樂耶　世宗以上廟樂既用之後繼以大猷繹成永觀等樂章其
曰列聖宣重光又曰世德作求率維敉功又曰於皇列聖世有武功此
似是通用各室之樂章也但　宣廟有光國中興之烈似當別爲廟樂

而特未及擧行耶至於　穆祖　翼祖　度祖　桓祖廟樂則旣移
永寧殿之後不當疊用於宗廟而因循疊用故　四祖及三室廟樂以
次延至於八九室極爲未安今後　四祖樂章只用於　永寧殿而
宗廟則自熙文隆化而始用則似不至於紊亂矣又曰本朝樂章命大
臣收議儒臣博攷而令禮官議定矣基命歸仁享嘉輯寧乃　四祖樂
章以常情推之則　四祖旣移　永寧殿似當只用於　永寧殿故初
意以爲遞遷之後或致因循不改矣今更反覆叅商則　太廟樂章非
但載於樂學軌範亦詳於五禮儀迎神奠幣進饌撤籩豆送神皆是
列聖通用之辭而初獻則以熙文引入以基命以下九章及繹成引出
而爲一曲舞亞終獻以昭武引入以篤慶以下九章及永觀引出而爲

一曲舞其於 永寧殿則曰樂舞與 宗廟同以此觀之 四祖旣祧之後 太廟仍用 四祖樂章 永寧殿亦用 太祖 太宗樂章明矣非必因循而然也自 文宗至 成宗之室樂章皆不載樂學軌範及五禮儀盖各室之樂則樂章長而奠獻易樂纔始而獻已畢勢必攙撤不成曲舞故作爲一樂始贊先德終贊 列聖以爲通用之樂其意似非偶然況歌頌先德奏於 列聖之室允協情文是實周頌執競之遺意也儒臣博古中所謂西漢中只就功德茂盛之處而製樂夏侯勝之論亦足爲證也宋元似有各室樂而用樂之制不得其詳至於明朝太祖太宗各有樂章而 仁廟以下通用之無乃樂學軌範撰定時叅考此等典禮耶 上又命諸大臣議左議政尹昉以爲前代帝王雖非

創業之主而有功德於民則亦別有樂章 宣祖大王旣有光國中興之偉烈別製樂章以用之宜矣右議政申欽以爲 宣祖大王樂章依上教撰出用之宜矣若其叶於樂律與否在該曹令樂師等講究施行也 上乃命大提學撰出樂章禮曹又言樂章叶樂舞與否問于老樂師則渠等但習樂譜奏於登歌而已添入新章諧於某律叶於某舞則不能詳知但長則促之短則緩之云似難取質也謹考周禮曰九德之歌九磬之舞奏於 宗廟之中若樂九變則人神可得以禮矣因此更考樂學軌範則初獻保太平之樂以熙文引入而以基命等九章滾成一樂舞以繹成引出亞終獻定大業之樂以昭武引入以篤慶等九章滾成一樂舞以永觀引出以此觀之則周禮所謂樂九變者似是此意

也故繹成之章曰左籥右翟曰既九變也然則初獻及亞終獻九章皆備似無可以添入者第考各章句數字數初獻共七十二句三百八字亞終獻八十七句三百二十八字此則非有他意其時詞臣撰出時偶有多少耶以故樂師等皆云初獻則樂章稍短以他聲引出覆奏云今以新撰樂章添入於初獻貞明之下而句數字數與亞終獻相稱似爲允當 上從之

追補 宣祖室樂章 在貞明之下大猷之上

於皇宣祖峻德重光格天昭誣正我宗祊抗義除凶奠我封疆受釐啓後悠久熾昌 重光一章

孝宗二年相臣金堉議 世室樂章曰古之帝王皆有廟樂禴祀烝嘗

奏而享之故殷有祭成湯高宗之詩周有祭太王文武成康之詩兩漢之制靡得以詳焉宣帝時論武帝樂章則漢亦有之唐則自高宗至昭宗皆有樂章我國則龍飛御天歌稱頌　太祖功德五禮儀有熙文昭武等樂以爲保太平定大業各十一聲保太平奏於初獻定大業奏於亞終獻其詩皆稱揚　四王及　太祖功德奏於宗廟及永寧殿以祖宗功德歌詠而侑之傳之萬世而無各廟之樂章獨於大王及王大妃上尊號之時有樂章此則非用於祭祀之樂　宣祖朝有重光樂章仁穆王后上尊號之時亦有樂章載於謄錄其他謄錄并無樂章臣恐我朝禮樂不相襲於古也近代詞臣文集有樂章者臣未得盡見而故海平府院君尹根壽文集有　宣祖朝樂章或云此則重光樂章而其

時尹根壽李好閔製進用好閔之所製故樂章載於定大業十一聲之
下　宣祖朝禮曹判書黃廷彧建請一室各撰一章俾安神道　宣祖
諮議未遑是猶漢文未遑於賈誼之言也
顯宗六年左參贊宋浚吉劄曰臣竊伏聞　太廟樂章顚錯甚多誠不
知所以致此之由也取考五禮儀及樂學軌範等書及國朝諸名臣狀
誌所載則太廟以保太平九章十一聲通用於各室初獻之時以定大
業九章十一聲通用於亞終獻其贊頌先德之章止於　世宗大王時
事而以下則闕焉文昭殿未罷時其所用樂章則各室各製之夫太廟
諸室以九章通用而文昭殿則各製用之其義意所在誠未能曉也
宣祖朝黃廷彧爲禮判請於太廟一室各撰一章俾安神道　仁祖朝

吳允謙於筵中亦有此請諸大臣雜議皆不採用但爲　宣廟別製樂章以用之　孝宗朝權堣爲掌樂正上疏請廟樂依　宣廟例別製樂章則上焉若　世祖　成宗　中宗三廟下焉若　仁祖　孝宗兩廟獨不別製者亦臣所未曉也且太廟所用之樂雖名以一樂通用而實則各室各奏一章故不但事功各異不相合着九章所奏止於九室太廟今爲十室則　孝廟第十室無可用之樂故不獲已以引出曲繹成章用之引出時則又疊用其章亞終獻亦以引出曲永觀章用之永寧殿所奏亦與此同云噫此何等地而其所用禮樂顚倒錯戾一至此耶且其所製樂章長短不齊其甚短者則一室之禮未訖而樂章先畢故伶人輩或再奏其章且　宣祖朝今爲第七室其樂章旣有舊所用者

又有新所製者於　太祖室只用一樂章而　宣祖室則用兩樂章凡此皆甚未安也且初亞獻所用樂節文武不同音調各異而　宣祖室追製者則通三獻皆用之此亦非義例也且樂院所藏樂章註說顚倒錯亂不成倫序亦宜在所釐正永爲後觀也臣願　殿下下臣此劄令諸公卿雜議從長變通以新一代之禮樂無使貽譏於後世禮曹覆啓曾在　仁祖朝欲釐正　太廟樂章而終未歸一只撰　宣祖室樂章左叅贊宋浚吉慨然於廟樂之差誤反覆陳說必欲變通者意有所在依　仁祖朝舊例議于諸大臣後稟處何如乃命大臣議之領中樞府事李景奭曰臣粗聞先輩之緒論太廟及永寧殿之樂雖似錯雜未得輕改意有存焉徃在　仁祖朝因相臣吳允謙之啓考諸實錄詢諸儒

臣議諸大臣再三稟旨未克折衷只於　宣祖朝撰用樂章矣惟我
仁祖大王明倫紀於旣斁奉　宗廟而重興盛德偉烈卓冠千古別有
樂章在所當然至於　太廟初獻奏熙文保太平亞終獻奏昭武定大
業引入引出等樂幷奏於　列聖室通用於永寧殿雖云未安厥有義
意故相臣李廷龜判禮曹時有所攷據敷奏詳悉且於辛卯年相臣金
堉之議亦可考矣又曰聲依永律和聲必須諧叶於音律可以相濟而
和矣而臣嘗令樂師試之音調未暢亦有茫昧處良可寒心自昔樂院
郞官中一員必以曉解音律者爲之意非偶然若依舊例以知樂者一
員置樂院則其於釐正不無少補矣領議政鄭太和曰我朝　太廟樂
章差謬之說自前有之而繼聞反正之後已經講定故臣雖屢以獻官

行禮聞其歌頌之聲而未嘗致疑於斯也近者外間頗言癸亥後所定有未盡云云臣猶未詳其所以然矣頃日適逢左參贊宋浚吉親聽其言今又見此箚辭釐正之擧似不可已但念 世祖以下累代樂章到今追述有不可也 宣祖廟已用樂章還爲省去亦不可也因循至今其以此歟莫重廟樂非臣昏昧所敢論定左議政洪命夏曰太廟樂章以 世宗大王以上之廟樂通用於 列聖各室故曾在 宣廟朝禮官黃廷彧請於各室各撰一章以侑神位 宣廟有意而未遑逮至仁祖朝故相臣李廷龜爲大宗伯時因筵臣吳允謙所陳必欲釐正考出 列聖實錄則但有 翼祖至 世宗七室樂章而與樂學軌範所載者不同所謂樂學軌範成於 成宗朝至今遵行者也今觀其前後

啓辭備陳廟樂節奏之長短各室通用之曲折而因其時大臣獻議只
撰 宣廟樂章以頌光國中興之烈獨 世祖 成宗 中宗三室未
有樂章所以起後人之疑也大槩我朝廟樂依倣明朝廟樂通用之制
而爲之自古帝王有功德則必有廟樂旣爲 宣廟別撰樂章則 仁
祖大王廟樂尙今闕焉 世宗大王廟室亦無可用之樂以引出曲繹
成章用之豈非大段未安者乎儒臣陳箚意非偶然似當有因此釐正
之擧而第未知今之詞臣所撰樂師所調果能叶於樂舞之節而無所
差謬否也莫重各室已行樂章似不可一時容易變改臣之愚意竊以
爲 世宗 仁祖兩廟樂章令詞臣姑先撰出被諸管絃叶於音律然
後用於兩室容或得宜其樂院所藏樂章音節錯誤處乞令禮官與該

院講究釐正竟以群議不一未克改定

補肅宗二十二年 教曰樂章之未備者不可不趁夏享釐正此意言于主文之臣

二十七年補作三十年 掌樂主簿李萬亨疏曰 太廟夏享時臣以協律郎詣觀奏樂之節顚錯失倫不一其端各室所奏樂歌之辭與 列聖功德多不侔廟樂之設豈亶使然哉盖嘗觀三代之禮樂殷有祭成湯高宗之詩周有祭文武成康之詩皆據實稱揚歌而侑之聞其樂則可知其某代功烈也今也不然基命章所謂於皇聖穆浮海徙慶之詩乃穆祖大王事也而奏之於 太祖之廟貞明章所謂思齊聖母克配乾剛之句乃 元敬王后事也而歌之於 仁祖之廟至若所謂曰旣九

變盡善盡美乃祭畢後引出獻官之詩而亦用於　顯廟之室夫引出之稱既是辭神之義則方祭之初決不當徑用此章明矣及其引出之時更無他章之可用則疊用其章不厭繁複而一獻之間三失禮焉其失序奪倫顚倒苟且莫此爲甚　宣祖朝黃廷彧建言廟享奏樂以侑神位而其事功各異不相合着無以格思請一室各撰一章俾安神道
仁祖朝故相臣李廷龜判禮曹時因吳允謙之啓覆奏曰周禮所謂樂九變者似是九章也然則初獻及亞終獻九章皆備似無添加之章其後議者亦皆曰樂既備九無所添加以臣之愚意所謂九變似非樂章之數而謂其奏樂之節也若果執此九章之歌而謂之樂既備九不可添加云爾則此恐未然也即今　太廟世室至於十一則九章外更無

可用之樂自古帝王有功德則必有廟樂　宣祖大王旣有光國中興之偉烈有別製樂章以用之議當時別撰重光章以用於　宣祖之室則上焉若　世宗大王制禮定樂制度文章自此始明功莫如　世宗矣　成宗繼述克勤克儉身致太平　中宗受命撥亂反正宗社再安則功德亦莫如　成宗　中宗矣下焉若　仁祖大王明倫紀於旣斁奉　社稷而重興盛德偉烈卓冠千古　孝宗大王尊周大義炳如日星仁孝盛德幷侔舜文而皆爲世室則所當各制廟樂揚勵頌美矣疏下禮曹

補 又曰周禮曰圜丘之奏若樂六變則天神皆降可得而禮矣方丘之奏若樂八變則地祇皆出可得而禮矣宗廟之中若樂九變則人

鬼可得而禮矣以此推之所謂六變八變九變者似非樂章之數而謂其奏樂之節也臣又按書曰簫韶九成九成者即周禮所謂九變也孔子曰樂者象成者也故曰成或六或八或九云者謂其樂之合奏一成也且以樂學軌範所載者證之則幷奏軒架九成之樂載於迎神條迎神之時已畢九成之樂而其後有奠幣進饌而亞終三獻之節各奏一樂而止則今以自基命以下至大猷通各室九章之詩而謂之九成云者恐非周禮之意也若果執此九章之歌而謂之樂既備九不可添加云爾則此恐未然也即今太廟世室至於十一則九章之外更無可用之樂故顚倒窒碍如上所陳而且我 聖朝曆數無疆世世觀德 太廟世室不止今日之數而已則亦未知以何

等樂章繼用於各室耶丙寅覆啓且曰歌頌先德奏於　列聖之室
允合情文是實周頌執競之遺意也臣謹按周頌執競章其詩曰執
競武王無競維烈不顯成康上帝是皇其註曰此祭武王成王康王
之詩也可見以此歌詠於武成康三王之廟而已非以此通用於周
之子孫之廟

領議政南九萬上箚曰臣謹考宗廟永寧殿登歌之樂章初獻用保
太平十一聲而除引入熙文引出繹成二章則其間所用之聲實九
章也亞獻終獻幷用定大業十一聲而除引入昭武引出永觀二章
則其間所用之聲亦九章也此外又有初獻前迎神奠幣進饌三章
終獻後撤籩豆送神二章而未嘗參錯於兩樂九章之間矣盖我朝

禮樂之制作始於　世宗朝成於　世祖朝定於　成宗朝是故兩樂章其稱述　祖宗之功德者始於　穆祖之浮海止於　世宗之征倭其後則雖以　世祖之受命中興　成宗之身致太平皆無所稱述誠以樂旣備數不可添加故耳非有闕文而然也商周之頌成湯高宗及后稷文武各有廟樂象其功烈者以古者宗廟之制都宮之內或七或九各立其廟各專其祀故亦得各有其樂矣至於西漢廟制雖與都宮有異然其各廟各祀未嘗不同故其祀文帝武帝也皆以廟樂不稱爲言及至漢明帝以後太廟皆用一廟西上之制不各立廟則樂亦不可各用固也惟我　祖宗朝定兩樂九章幷用於列聖之祀者亦以一廟之中有難各用樂章故也且其必以九備數

者周禮曰於宗廟之中奏樂九變則人鬼可得以禮矣雨樂九章實
据斯義是以保太平之繹成章曰旣九變盡美盡善夫然則當初
定樂備數之後安得於　列聖之陞祔逐位制樂添加九章之外耶
宣祖朝追製一章雖曰剩數因循用之以至　四朝則到今亦不可
删去若必欲就其中有所變通初獻亞獻依前用保太平定大業九
章至於終獻變前日疊用定大業之規例別成一樂以備九章而於
其九章之中頌　世室九位之功德則其於舊樂初無添改之嫌
世成中三室皆得備樂而　宣祖朝追製一章雖於定大業以剩而
減之得於終獻之樂備數而爲用　仁孝兩廟揚厲頌美之道亦可
無欠缺者矣前副提學李鳳徵之疏乃有每室各加一章之請該曹

同啓又獨請 仁祖室別撰樂章凡此皆難施行也大抵此事至重何敢輕有擬議乎且竊伏念樂之本不在於鍾皷亦不在於詩章增減之間而已則此等典禮徐待 聖朝治化之成證其可否似合前後緩急之序也

補又箚曰 四祖既遷永寧殿而 四祖之詩猶用於宗廟此則或可曰以祖考之事歌之於子孫矣永寧殿又用 太祖 太宗之詩是以子孫之事歌之於祖考也求諸古義既不類揆以常情亦不合當初制作之本意誠有不可解者如欲倣我朝文昭殿之制各室各製樂章而用之則保太平定大業二樂皆將廢棄而不用矣

三十年禮曹判書閔鎭厚啓曰李萬亨爲掌樂主簿時䟽請釐正樂章

下本曹尙未回啓矣廟樂舛錯自昔名臣儒賢言之已久盖以　太祖
太宗朝樂章移用於後代　世室至於第十一室則舊用引出繹成尤
無意義近聞李世弼爲樂正稍變此規以基命章用之大抵繹成章有
樂旣九變之句故議者多以爲卽今　世室過九不可加其章數每室
當各有一章若爾則三獻可以各製九章鋪張　聖祖神孫弘謨丕烈
如太廟親祭祭文之爲而限獻畢周復奏之然廟樂之作在於　世宗
朝其時　四祖以下只是六世室則樂旣九成云者不過引用簫韶九
成之意以　宣祖室別用重光章而言之亦未見其必用九章今若一
從古禮每室各以事蹟別撰樂章不亦善乎然盡棄　祖宗朝所用之
樂有乖從先之義且今樂工必不能諧叶音律此二者固重且難而廟

樂之舛錯如此則何可以　祖宗朝所用終莫之改乎臣問諸樂工輩則以爲調成新律非敢曰能而若一依舊章淸濁之聲改製樂章則豈有不成之理云矣今此李萬亨之疏言甚正當而曾旣屢議釐改卒不得施則今當置之乎抑或更議於諸大臣乎　上曰頃年以此事議大臣其時適値夏享使之趁大祭釐正矣南九萬陳疏以爲不可故止之也左議政李畬曰廟樂作於　世宗朝故只有　四祖　太祖　太宗六室樂章贊德之事各異而其後又推移通用於各室其爲乖謬甚矣然制樂實不容易是以先輩名臣屢有釐正之議而至今因循南九萬之不欲變改亦以此也到今固難輕議而閔鎭厚所陳其言是矣　上曰議大臣稟處可也行判中樞府事徐文重議曰太廟樂章釐正之議

始自　宣祖朝前後論說俱在於諸臣章疏臣外祖文貞公金堉之議雖言祔廟樂章而亦有一室各撰一章有難容易變更之意臣於是議不敢別生淺見也左議政李畬議曰臣素昧樂法固不敢妄論制作之本意而謹取前後諸臣章奏之可考者究其同異則　仁祖朝相臣李廷龜判禮曹時所議啓最爲詳備　世宗大王以東方堯舜之聖兼明於樂律制爲廟樂而文武樂歌之章皆終於九以當周禮九變之數至成廟朝五禮儀及樂學軌範成而制度大備禮樂可述見今太廟所用穆祖以下六室樂章皆撰於　世宗朝其中赫整一章雖稱　世宗室樂章而實撰　太宗命將征倭之烈則似亦爲　太宗作也若曰各室各備樂章則　世宗　文宗　世祖　睿宗樂章宜備於　成宗之世

而軌範無著焉此非放過而然也顧以 成廟之所未撰而追撰豈可易言哉至於十一室各撰一章或別撰通用之九章則事體至重非臣謏寡之見可議其當否 上曰徐議處之

補 四十五年提調李健命啓曰 廟享殿庭軒架有柷無敔登歌無塤笙軒架無笙有始無終八音不備此三器復舊似宜矣 令曰依爲之

補 禮曹啓曰 廟樂亞獻引入有樂無舞終獻引入樂舞俱闕經亂以後儀文虧缺請一遵禮典復舊何如 令曰依爲之

增補文獻備考卷之九十八

增補文獻備考卷之九十九

弘文館 纂輯 校正

樂考十

樂歌二〇宗廟

補英祖二年 教曰各室以 大王爲重其若各奏各室樂章則宜只用 大王樂章而今 廟庭樂章只有 元敬王后樂章而今奏於第八室可謂欠缺中欠缺其於各室而專用 大王樂章以補闕典以釐欠缺於禮不可忽者其令禮曹問議廷臣不解樂律議多不合

十九年 教曰 太廟既有各室樂章則各室用當室樂章禮意當然而 列朝樂章循環用之於十二室如 太廟第一室至第四室則奏

永寧殿　四祖樂章而第五室則奏第一室樂章至　穆廟室還奏
四祖樂章此豈特禮文之欠缺於事體大爲欠敬噫國之所重莫先於
享享之儀文莫先於樂而樂章若是紊亂其令禮曹問議于大臣及知
禮儒臣領議政金在魯奏曰日者禮曹郞官以　太廟樂章釐正事承
命來問而此非倉卒間可以草草獻議者遍考五禮儀序例卷及　宗
廟儀軌樂章則　世宗朝作樂時定著初獻樂章除引入獻官熙文引
出獻官繹成外恰爲九章樂以九變爲成故其詞云曰旣九變盡美盡
善以此通奏各室初獻以成樂而已非各室各奏一章也若果各室一
章則初獻　太宗之樂何至二一章亞獻　太祖之樂何至五章乎況
世宗朝太廟只有五室只當撰五章又何必九章乎五禮儀成於　成

廟朝則 世宗樂章又何無追撰者乎其非各室一章明矣大抵初獻
九章其一 穆祖樂也其二 翼祖樂也其三 度祖樂也其四 桓
祖樂也其五 太祖樂也其六其七幷 太宗樂也其八 元敬王后
樂也其九總述 列聖文德也亞終獻除引入引出外亦爲九章其一
穆祖樂也其二 桓祖樂也其三四五六七幷 太祖樂也其八九幷
太宗樂也盖其意稱述 四祖之肇基王迹 太祖 太宗之開國創
業以爲千百代通用之樂加減不得也後來樂師不識制樂本意妄自
分屬於各室而其詞與各室功德不襯故 仁祖朝諸臣不悟其分屬
之謬泛認爲紊亂至請追撰各室所無之樂章畢竟以事係重大只撰
宣廟樂章妄加於一成九章之外皆由考之未詳紊者愈紊 宣廟樂

章之追撰者循用於　孝廟之室至十一二室則十章已盡復用　穆祖樂章其舛益甚今若一正其本都無可疑本者何也不過以九章通奏一廟之內而去其九章外誤添之一章耳　肅廟甲戌後因李鳳徵之䟽相臣南九萬之箚柳尙運之議始略見此意所謂明白而猶未洞析於分屬之謬是可惜也　宣廟樂章旣是後人所誤添當一遵五禮儀正之捨而不用南九萬所謂有若於　世室之中有所取捨　宣祖陟降之靈想必怵惕不安云者誠爲切至之論也且初獻大猷乃總述列聖文德繹成乃引出獻官之詩亞獻赫整乃　太宗之樂章也故叅判李世弼爲樂正時每章下論卞甚明而　仁祖朝諸臣乃以大猷繹成赫整幷爲　世宗之樂南九萬亦以爲稱述　祖宗功德至於　世

宗之征倭盖不能細考也今此樂章乃 世宗朝作故其稱 太宗曰
聖考曰 皇考豈有 世宗之時預撰廟樂之理乎 文昭殿樂章則
太祖 太宗 世宗 世祖 睿宗五室各有其曲而 太廟則各室
獻時通用九章一如當初定制雖以 世宗之大德 世祖之大烈不
更追撰而添入者以 太廟之嚴不比 文昭殿而九章之數不可增
損也況 世宗朝所定樂章自王業之所由基止于王業之成廟饗之
始而 永寧殿 宗廟同用之者其意深遠而南九萬爺中以爲 四
祖詩用於 宗廟猶可曰以 祖宗之事歌之於子孫而永寧殿又用
太祖 太宗之詩是以子孫之事歌之於 祖考有不可解云此亦不
能深思也定著樂章爲千百代計則 永寧殿豈無 太祖 太宗子

孫之躋祔乎明朝禮只有太祖太宗廟樂而仁宗以下通用之我朝當初定制實出於從周之義臣之愚意惟當復舊例而正末失似無費力難處者矣　上曰虞廷之樂簫韶九成九者數之極也迎神樂九成故除引出引入外詩皆九章今玆　各室誤奏釐正非難而但添入一章去就難處時原任大臣六曹館閣堂上入直儒臣其令入侍雜議之及入侍　上曰樂章事諸臣其各陳之在魯曰一遵　世宗朝創制之義刪去重光章然後方合於九成之制如以刪去重光章爲難則諸議中元景夏合章之說似宜而猶未免苟簡如臣所達則四通八達無所掣碍矣刑曹判書鄭羽良曰以詩書所載考之生民淸廟周人所以追歌祖宗盛德成功合奏列祖之廟此　英廟九變之樂所以可行於萬世

也以唐宋之制言之一廟各有一廟之樂故如宋曾鞏以各制樂章爲請三代之制雖不可考而以鞏言觀之三代之時亦必有每位之樂但聖人删詩書之時未知何故而不載也今此重光章以九變之制論之既不合焉且　英廟以後　列祖盛德豊功俱無樂章而獨奏重光亦未知何如者誠如領相之言今依領相之議釐正誠得矣禮曹參判吳光運曰從前難决之議有二曰同廟一樂也曰各室各章也卽今難決之議有二曰重光章溢於九變之數不可不變通也曰事係重大不可議也臣請歷陳前代可據之證以備　聖上裁擇也商頌首頌湯烈而又追本於后契相土其曰烈祖曰武王者皆指湯言未嘗及繼序之君雖以六七君之賢聖未有逐位頌章而獨稱武丁孫子鋪張奮代之烈

世宗朝以後四室無樂章而 宣廟世室獨有重光章若欲取證於前古似可以商頌此章爲證矣周頌大抵稱頌文武上至后稷下至成康其下無述焉執競一章傳以爲祭武王成王康王之詩豈一章而同奏於三室耶若各室各章則文武之詩不如是之多而成康宜有各章不必混同於祭文武之章也西漢各廟故異樂東漢一廟故同樂漢章帝時議孝明皇帝廟樂東平王蒼以爲孝文廟樂曰昭德孝武廟樂曰盛德今蓋祫食於高廟故昭德盛德之舞不進而與高廟同樂今孝明皇帝與世祖當同樂云昭德盛德乃是各廟時所用之樂故祫享之後寢而不進孝明入廟之後東平引此例而不撰樂章與光武同樂則二廟之內通用一樂無各室各章者此爲明證唐宋亦一廟而皆各室各章

歷朝與撰進人名不載焉一廟以西爲上之制與東漢同而樂則不用一章是未可知也明朝則太祖太宗有樂而仁宗以下通用此時王之制也當爲我朝之所遵行者且 世宗大王天縱大聖也其制禮作樂出於生知動合三代非漢唐宋所可彷彿而制九變之樂章垂萬世之法程非後人之所可增損者也赫整章乃 太宗末年征倭之烈而後人錯認以爲歌頌 世宗之什此章作於 世宗朝豈有作廟樂而頌當宁之烈者耶是以 世宗 世祖 成宗 中廟皆爲不遷之世室而未有樂章是豈欠缺而然哉蓋以見聞不遠灼知 英廟制作之本意而無用復加也及夫 仁廟朝去古寖遠則樂軌未詳由後驟觀則闕典可補於是乎在廷之臣議撰 宣廟朝樂章則溢於九變之數而

列聖世室或撰或否以起後人之疑惑矣 英廟制樂之時廟不滿九位而樂則不可減於九變其後千萬世不知其幾世室而樂不加於九變可推而知也基命以下諸篇大抵歸重於開創之烈而爲通用一廟之樂元無第幾室第幾章安排之事故九變以列位一獻爲準中間作止不以某室某章安排爲限而伶人輩隨意分屬以至於顚倒紊亂無有倫序此 聖上所以博詢大臣諸臣而講確釐正之道可見 睿智之出尋常萬萬矣既用重光章則或撰或否有取捨之嫌者誠如先輩之見不得不有各撰之論也各室各樂雖有唐宋之舊例而曷若我世宗之學貫三才化洽神人聲明制度晤合殷周百世以俟聖人不惑者耶周禮曰宗廟之樂九變則人鬼可得以禮者此義也至精至妙豈

後人所可容易變改也今之議者多以重光章之不用爲不安此說然
矣而重光以前　四世室無樂章而獨奏重光想不安於　聖祖之心
矣不安於　聖祖之心則後人亦不安矣安於聖祖之心則後人亦安
矣若以久用之樂一朝停奏爲嫌則漢文昭德武帝盛德之樂用於祖
宗久矣一朝停廢於同廟之後而不以爲嫌今不可爲證乎若以貞明
顯美二章合以爲一仍用重光章則當以商頌武丁孫子爲證而此亦
爲一說也然終不若純用　世宗朝制作之爲恰當也此兩說未知
聖裁之果何用而若於釐正之後一付伶人之手則釐正之義安在也
上曰廟樂登歌之際節奏疏緩而爲獻官者促之故未盡其節奏予親
祭時伶人輩以予知拍數不敢删之予每入　太廟則鄉黨篇翼如之

義叅衡於前默算拍數則了然易知至理斯寓孔子所以不知肉味者
正在此等處也禮曹叅議俞健基曰 世宗朝制作眞所謂百世以俟
而不惑者也 廟樂釐正當以 世宗朝制作爲凖第念 成宗以下
世室皆無樂章而只撰 宣祖廟樂一章其時名臣滿庭樂章撰定必
有深意而即今在廷之臣年代已遠皆未知當時制作之本意到今年
久之後容易變通似涉輕遽以臣淺見故相臣南九萬䟽中所引韓琦
事似好矣 上曰當時不知九成之義而然也在魯曰然矣俞健基之
言與今日所論有異然今日所論只欲依 世宗制作之舊而釐正其
末流之失非變改舊章也 上曰故相臣吳允謙亦不知九成之義而
既覺之後何可無釐正之道乎健基曰至重至大之事寧失於審愼之

義故南九萬之言姑爲目前當爲之事如其　廟樂以俟他日知禮者
也　上命注書出去招典樂立于階下　上顧禮曹判書鄭錫五曰今
若合二章而爲一章則登歌之際音韻諧合而無緩促不齊之事耶以
此問於典樂錫五出而立於閾外以　上教問之復命曰顯美音韻疏
緩貞明音韻較似促急若合奏而肄習可以諧合云矣翌日入侍　上
謂左議政宋寅明曰　廟樂事昨已定議矣左相之議何如寅明曰
英廟定以九章爲萬世通行之制今當一遵九章之數而重光之奏於
宗廟已過百年到今删減亦難今若合顯美貞明兩章爲一而仍置重
光則情禮俱當然　宗廟之事當務誠實不可容僞名或合存兩章名
或兩章別製一章名好矣在魯曰雖合奏而不名則何以奏之　上曰

然此一節業欲下詢矣右尹元景夏曰題美貞明兩章合而名之然後後世知合章之意矣　上曰合兩章名之則當爲四字亦有四字章名乎在魯曰以詩言之何彼穠矣定之方中皆四字立名亦有昊天有成命五字立名矣但詩之章名四字皆純用一句此則分取兩篇文合成其名爲異也　上曰重光之拔誠爲未安故儒臣李世弼故相臣南九萬論此事非不辨析而亦不敢顯言矣增删皆出於愼重之意而李世弼所論帶得删去之意矣景夏曰若當重光章創制之時臣亦爭之而旣制之後到今删之事體未安誠如　聖教尹昉吳允謙皆名臣而主張其事昇平府院君金瑬撰樂章皆不知九成之意此甚可疑也　上遂下教曰頃因中間各室各奏之錯謬有詢問之命矣聞首揆所陳乃

悟於戲　聖祖制樂之盛意至矣今何更議乎惟正其訛謬以復九成而已第有掣肘者以其誤認各奏之故追入重光一章也　廟樂至重百餘年已奏之樂章不必輕易拔之周頌雝篇並述烈考文母之德商頌玄鳥篇亦有武丁孫子之稱今以顯美貞明二章合爲一章以備一成則周商之詩可以傍證而　聖祖九成之制更無紊亂之端其令樂院依此舉行而第六第八章旣已合奏於六成則第七龍光章爲八成大猷章爲九成九成之樂今復正矣協和感格惟在樂院勸飭勤慢之意分付該院

臣謹按　太廟樂歌釐正之論始發於　宣祖朝再發於　仁祖朝三發於　孝宗朝四發於　肅宗朝式至　當宁乃復九

成之舊制不替一章之新增損之益之咸得其中夫禮樂必待百年而興故包犧開作樂之理而至黃帝然後六律始備黃帝刱衣裳之制而至堯舜然後九章始備所謂變通之宜自有其時者不其信矣乎臣嘗承命鏡考石室之藏則五禮儀所在宗廟樂章非刱於　世宗朝而實作於　世祖朝盖保太平定大業本　世宗朝會禮之樂至　世祖朝以爲極其聲容之盛而不用於　宗廟爲可惜遂移此二舞用之　宗廟之享而命詞臣崔恒製其詞其通降神三獻皆九成爲節者即功以九成樂以九變之義也今以樂制篇所載保太平九成定大業六成及　世宗朝撰定五禮中　宗廟祭儀降神奏樂九成初獻以

下逐室各奏一章者推之則　世宗之樂　世祖之樂如堯章
舜韶各異其節也明矣自黃廷彧吳允謙以後獻議諸臣皆以
五禮儀所在樂章爲　世宗朝所定則與石室之記有所逕庭
故臣敢附論於此以備後考

補四十一年　敎曰噫我東文獻踈漏考據難便心常悶焉昨因肆儀
有大覺悟者樂凡十一聲而熙文繹成章外九章卽九成之義也賛揚
功德至理斯存與詩之周頌相表裏猗歟盛哉且　列祖樂章亦詩之
周雅也宜乎昭示特命一二卿宰敬輯作篇名曰國朝樂章豈可專美
於昔周雅頌乎予於此有勉後者何則九章之中追入重光一章故龍
光貞明兩章合爲一章日後若有添樂章之請莫知合章之爲幾何噫

今既集成此編　列聖豐功盛烈於斯爲盛何必添補　廟樂然後可
以揄揚耶况清廟樂歌與　文昭殿各室樂有異今者此教意亦深也

增補文獻備考卷之一百

弘文館　纂輯　校正

樂考十一

樂歌三○諸祀○原廟○列朝

補圜丘樂章 圜丘樂章始自今上光武圜丘當在社稷之上故補章亦補書于此

迎神

清明廣大神祇有赫品物生成化樞闔闢秩祀崇報靈壇孔碩用薦維何黃琮蒼璧禮儀旣備式遵古昔萬禩垂休祐我宗祏 中和

奠帛

穹壤肅肅苾芬升香祼瓚用侑籩厥玄黃齊明吉蠲昭垂嘉祥基命

宥密萬億無疆 肅和

進俎

繭栗騂剛鉶豆潔馨陟降居歆皇皇厥靈 凝和

初獻

恭薦明酌祝告用虡樂奏九成祥飈導前 壽和

亞獻

儀供金版歌登竹宮亞祼是將肸蠁斯通 豫和

終獻

端倪軒豁明靈監臨三獻禮終恭展誠忱 熙和

徹籩豆

籩豆有踐㢘徹不遲英顧默佑磐泰洪基雍和

送神

鼓送圓鍾雲馭飈輪崇墠寥廓呵護百神安和

望燎

燎瘞有節禮貴誠敬明禋迄成用申休命安和

本朝諸祀樂歌今見於五禮儀樂學軌範者或撰於 太祖朝或撰於

世宗朝而撰人皆闕不可考

社稷樂章

奠幣

坤厚載物其大無外立我烝民萬世永賴有儼其壇有椒其馨惟恭

奉幣我祀孔明 肅安

初獻

至哉坤元克配彼天含弘光大萬物載焉克禋克祀式禮莫愆降福簡簡於萬斯年

右國社

誕降嘉種務玆稼穡百穀用成群黎徧德我祀如何其儀不忒有相之道介以景福 以上壽安

右國稷

徹籩豆

謂地盖厚品物咸亨稼穡惟寶永觀厥成徹我籩豆祀事孔明綏以

多福壽考維寧雍安

風雲雷雨樂章山川城隍樂章附

奠幣

城南有壇祀事孔明俎豆旣陳黍稷其馨樂具入奏磬管鏘鏘惟恭

奉幣神其降康肅安

初獻

天施地承品物以生風雲雷雨品物流形無失其時澤我烝民以享

以祀福祿來臻

右風雲雷雨

有山斯峻維邦之鎭有水斯瀰維邦之紀產祥降瑞介以繁祉洋洋

來格歆我明祀

右山川

惟此城隍襟袍于國薦之時祀既齊既稷神其降康俾我壽臧宗社

緜緜彌億萬年 以上壽安

右城隍

徹籩豆

禮儀既備罄無不宜有踐籩豆載徹不遲孔惠且時神具醉飽如期

如式綏我純嘏 雍安

先農樂章

奠幣

揉木爲耒播穀烝民永維惠我載虔禮神玉帛交錯禮儀肇伸有孚顒若豐祥荐臻 肅安

初獻

肇分草實於穆聖智百穀用成緊誰之賜酌彼康爵酒多且旨神具醉止介以緐祉

右正位

播時百穀功配于天其從與享昭格烝然洗爵奠斝式禮莫愆神嗜飲食迄用康年 以上壽安

右配位

徹籩豆

淸酤惟馨嘉牲孔碩禮成樂備人和神悅旣右享之籩豆惟徹永觀厥成率履無越 雍安

先蠶樂章

奠幣

儼乎其臨惟神之位奉幣維寅禮儀旣備孔惠孔時或將或肆神其降康歆我祀事 肅安

初獻

公桑蠶室振古如茲民受其賜維德之施報功以祀式禮攸宜泂酌行潦以祈格思 壽安

徹籩豆

籩豆有踐祀事孔明禮成三獻樂奏九成神旣燕喜終和且平載徹

不遲萬福來寧 雍安

雩祀樂章

奠幣

赫哉明神克配彼天佑我烝民於萬斯年聿修祀事承筐是將庶幾

佑之惠我無疆 肅安

初獻

皇矣至德司春布仁三農攸始萬寶更新旣齊旣稷行潦斯陳諒我

明信立我烝民

右勾芒

正位乎南司火之精載行夏令品物光亨大哉神功萬世仰成是用
享祀庶幾來寧

右祝融

於昭厚德承天火光實成庶物惠我無疆以享以祀磬管將將庶其
格思降福穰穰

右后土

利物之德實主西成茨粱坻京惟賴神明聿修禋祀黍稷惟馨洋洋
在上以赫厥靈

右蓐收

氣應於冬位居乎北終始品物聿貞厥德籩豆既踐鏞鼓有數來燕

來寧登我百穀

右玄冥

播時百穀立我烝民功配于天駿惠後人載謀載惟庸蔵明禋庶右

享之降福維純以上壽安

右后稷

徹籩豆

惟神之德兆民賴之籩豆靜嘉是享是宜神具醉止廢徹不遲報以

介福如式如期雍安

文宣王樂章

奠幣

自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢幣俱成禮容斯稱黍稷
非馨惟神之聽 明安

初獻

大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞
神明庶幾昭格

右正位

庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭陳樽簋旨酒
欣欣神其來止

右兗國公

心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖

廸後是享是宜

右郕國公

公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑于

元聖億載是崇

右沂國公

道之由興於皇宣聖惟公之傳人知趨正與享在堂情文實稱萬年

承休假哉天命以上成安

右鄒國公

徹籩豆

犧象在前籩豆在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則

受福率遵無越 娛安

肅宗十六年大司成李鳳徵疏言文廟樂歌只有奠幣初獻徹籩豆三篇而至於迎神亞終獻送神則未有樂章似宜釐正乃命儒臣獻議禮官覆啓 聖旨判下曰通記家語等書則皆有迎神以下七章樂歌而我國 聖廟獨闕焉誠爲欠典自今釐正幷用七章而所存三章中脫句亦當塡補其從享位名字爵號差誤處證正等事亦依議施行可也遂自是年秋釋奠祭幷用七章

追撰文廟樂章

迎神

大哉先聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純幷隆神其

來格於昭聖容

亞終獻

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻

維三於喜成禮

送神

有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍容歆茲惟馨神馭還復明禋

斯畢咸膺百福

附 原廟列朝樂歌

世宗十五年新撰 原廟樂章

初獻

、桓桓聖祖受命溥將功光古先符應休祥天人協順奄有東方貽謀
裕後惠我無疆亹亹太宗天實篤生扶翊聖祖景業以成旣揚武烈
丕闡文明神功聖德永啓隆平

亞終獻

維皇天監四國眷東民啓佑有德乃命主神人於赫皇祖神武聖文
龍潛盛德夙升聞麗運將終民罹禍殃東征西討寧四方沙賊納刮
倭寇皆奔威化義旋安黎元夢協符祥功蓋一時假哉天命終難辭
創業宏模夐越古先昭哉來許永相傳肇修禋祀迄用有成於千萬
年致昇平維天心眷有德啓昌期必生聖哲繼世隆丕基於皇太宗
勇智英明千年應運蹶厥生推戴聖祖開國興王安民濟世功益光

首覲天庭優荷皇恩旣受帝祉施子孫尊崇嫡嗣重靖禍機人心天
意終有歸澤洽生靈威震夷戎爰興禮樂垂無窮於昭在上申錫無
疆綿綿宗社與天長
五禮儀樂學軌範所載　原廟樂章
文昭殿
初獻
桓桓聖祖受命溥將功光古昔符應休祥天人協順奄有東方貽謀
裕後惠我無疆 一室
亹亹太宗天實篤生扶翊聖祖景業以成旣揚武烈丕闡文明神功
聖德永啓隆平 二室

穆穆世宗基命宥密禮備樂和克光繼述盛德在躬深仁育物於萬斯年永昭休烈 三室

於赫世祖天縱聖哲定難保大無競維烈光闡隆平垂裕無疆嗚呼巍蕩永世不忘 四室

皇矣睿宗濬哲文明功參化育澤洽群生善繼善述垂裕無疆嗚呼不顯之德之光 五室

亞獻

維皇天監四國眷東民啓佑有德俾主神人熙熙民物仰深仁麗運將終民罹禍殃東征西討寧四方夢協符祥功蓋一時假哉天命終難辭創業宏模夐越古先昭哉來許永相傳肇修禋祀迄用有成於

千萬年致昇平 一室

維天心眷有德啓昌期篤生聖哲作之君師旣受帝祉隆丕基推戴
聖祖開國興王安民濟世功益光尊崇嫡嗣重靖禍機人心天意終
有歸澤洽生靈威震夷戎爰興禮樂垂無窮於昭在上申錫無疆綿
綿宗社與天長 二室

於皇天眷東方有哲王烝哉我后穆穆皇皇纘承丕緖邦乃昌宣昭
重光啓佑後人因心則友篤親親祀事孔明孝思維則施于孫子彌
千億事大交隣以信以誠制禮作樂致太平陟降左右申錫無疆於
戲前王不可忘 三室

維上帝眷大德撫東民於皇我后受命維新武定文治開昌辰化隆

大猷物阜民康昭揭典則貽謨長事大克誠便蕃寵章恩覃威遠爭
梯航禮樂明備至治馨香三靈薦祉駢嘉祥於昭于天錫美無疆繄
千萬禩享祀烝嘗 四室
維我后膺景命撫東方穆穆皇皇宜君宜王丕承令緒宣重光聖維
天縱學自日新巍巍盛德無與倫勵精圖治持盈守成文謨武烈底
隆平登賢用能明賞信罰紹述啓佑咸罔缺於穆淸廟祀事孔明億
萬斯年駿有聲 五室
終獻
繄東方阻海陲彼狡童竊天機偉東王德盛肆狂謀興戎師禍之極
靖者誰偉東王德盛天相德回義旗罪其黜逆其夷偉東王德盛皇

乃豫覃天施軍以國俾我知偉東王德盛於民社有攸歸千萬世傳

無期偉東王德盛 五室同用

列朝樂歌

緝熙 翼祖樂章

緝熙敬止其德克明克昌厥後永觀厥成以享以祀既戒既平神之弔矣來燕來寧

嗟嗟 度祖樂章

嗟嗟列祖宜君宜王則篤其慶終焉允臧神廟赫赫鼓鍾喤喤神之聽之申錫無疆

嗚呼 桓祖樂章

嗚呼顯祖德音不忘以燕翼子載錫之光籩豆有踐有飶其香庶幾享之降福穰穰

嗟嗟 太祖樂章

嗟嗟皇考佑命自天文謨武烈繼後光前於赫在廟肇祀惟虔是皇是享于千萬年

噫嘻 定宗樂章

噫嘻大王承我烈光則篤孝友保茲東方籩豆楚楚磬筦將將庶其佑之降福無疆

仁明 太宗樂章

嗚呼皇考德配于天深仁盛烈超邁古先閟宮肅穆肇執豆籩于千

萬世景祚延緜

欽明 世宗樂章

明明世宗天德之純道洽政治制作維新有佖新宮籩豆斯陳於昭陟降無射於人

思齊 昭憲王后輝德殿樂章

思齊王后坤元厚德不匱內教化形于國螽斯麟趾長發其祥於萬斯年不顯其光

於皇 顯德王后景禧殿樂章

於皇王后靜一端誠媲德毓慶邦國以貞有佖神宮祀事昭明歆于吉蠲福祿來成

於穆 德宗延恩殿樂章

於穆我王配天其德垂裕後人其慶則篤永言孝思享祀不忒萬有千歲永錫遐福 初獻

維皇

維皇天眷東方生聖神積德累仁啓佑後人式至今休命維新有嚴廟貌截侐截清于以妥之神所寧陟降在茲左右洋洋賚我思成有烈光籩豆有踐黍稷維香來享來格顧烝嘗降福孔皆時萬時億子子孫孫保無極 亞獻

維我

維我后天篤生丕顯德繄難名元良貞四方義問昭彰聖且神孝維

則昌厥後以燕翼爪瓞慶綿綿於千萬年赫新廟於奐輪承大饎蕆
精禋著存僾有聞歆我苾芬洽百禮設鼓鍾駿奔走肅以雝萬世觀
厥成喤喤厥聲於赫靈如在茲既右享無斁斯錫嘏豈不那俾熾俾
遐終獻

猗歟恭惠王后昭慶殿樂章

猗歟賢后德本性成配天作合與日爲明柔順中積英徽外宣化行
邦國於千萬年初獻

維上

維上帝降聖人瞻初載禀慶卿門儷極作配淑德婉容俔天妹順爲
承乾明維邇日坤道克成靡有失儉以贊禹勤以承堯夙夜儆戒德

音昭塗山翼夏大妊媚姜於顯厥美遠齊芳椒宮垂範彤史揚名億
萬斯年永飛聲 亞獻
淑聖
猗淑聖應賚生來嬀汭濱周京懿範冠層闈褕翟有輝體坤元贊乾
極率禮行儀不忒肅雍成內治王化攸始維顯德媲柔祇播厥美于
鼎彝鴻徽耀無疆與天同長維閟宮宅徽靈祀事修黍稷馨鼓鍾奏
愔愔肹蠁來歆神之格可不思悅洋洋如在玆穰穰降百祥俾我熾
昌 終獻
維我 懿仁王后孝敬殿樂章
維我后邁古先愼乃位三十年章則明懿爲美聖與仁德之至丕哉

烈徽其光無能名不可忘

於昭 仁敬王后永昭殿樂章

於昭在上陟降堂只奏假無言承筐將只 奠幣

維天

維天生聖聖女作配柔嘉在中令聞在外警戒不怠其德孔彰於萬斯年惠我無疆 初獻

承天

承天其順配日其明贊于內治坤道乃亨思齊思媚惟孝之則正位居體黃中之德敬以禔身仁以宣猷敬仁著矣陰化優優嗚呼不顯俾我不忘昭假不遲顧予烝嘗 亞獻

天命

天命眷爾自初載顯顯德音流永世上下左右神洋洋載烈象容昭耿光籩豆孔嘉禮罔愆降福穰穰彌億年 終獻

陟降 仁顯王后敬寧殿樂章

在上在左右陟降神洋洋籩豆既靜嘉承筐敬是將 奠幣

坤亨

思齊聖后維德之行以順承天坤道乃亨化被邦國令聞不已於萬斯年歆我禋祀 初獻

柔嘉

猗淑聖毓名門嬪京室柔嘉在中陰敎旁達至哉坤德黃裳吉贊夏

擬塗媚姜媲妊永言孝思惟小心葛覃昭儉樛木逮下敬戒夙夜基
王化含章可貞自天申休於顯厥猷邦以孚載烈彤史垂範椒闈彌
千萬祀永流徽 亞獻

塞淵

維我后天篤生儷乾元配日明始終慎玉度卓冠今古惟謙恭履尊
榮惟塞淵居艱貞長秋位再臨益彰徽音仁育物顯宜人揭厥美垂
無垠億代昭耿光嗚呼不忘佖閟宮神所寧鍾鼓鏘黍稷馨式禮心
莫莫享祀靡忒神格思悅在茲既右享無斁斯穰穰降百福俾熾俾
昌 終獻

黃流 端懿王后永徽殿樂章

黃流瑟彼瓚素帛盛于筐於以和神入關雎亂洋洋 奠幣

仁和

仁和聖女夙賛青闈仙齡云啇寥廓餘徽煌煌翬翟并輝新旭樂奏中庭神饗百福 初獻

端明

端明其德淑愼其儀孝孚兩宮篤受恩慈十年焦憂至誠彌彰莊齊夙夜允矣含章內治未卒元服追加歆斯黍稷惠我邦家於戲可忘象容是儼載煒彤管永垂坤範 亞獻

維松

維松降靈昭厥祥英康二陵襲遺芳金鐫玉刻光簡册幽賛陰教洽

邦域侑以絲竹享于禮俾熾俾昌奠萬世 終獻

續 景慕宮樂章　正祖七年大提學李徽之撰

迎神於休曲

於休申錫祉肅穆仰禼光龍旂親祼將洋洋在帝傍

奠幣齊明曲

齊明潔我誠于以虔承筐猗那綏思成顧予祀事康

進饌赫佑曲

我牲既備于登于豆有燔有炙簫筦和奏是享是宜子孫其佑

初獻引入帝眷曲

帝眷我東方延頸有餘頌是用歌潛光由王陞大統

初獻震索曲

震索膺天离明配日龍潛之德玉裕之質受命代理令聞洋溢衍慶
于後赫赫垂隲

引出維吉曲

祝告維吉享儀不忒維神其佑荷龍于天烈光式昭載播管絃子孫
保之於千萬年

亞獻引入篤慶曲

篤慶延休吉沛沛申無疆祖位禮儀肅頌美矢歌長

亞獻休運曲

休運啓休德揚攝萬機膺重光仰前耀俾後昌紛佾舞薦大房

引出徽柔曲

於乎不顯徽柔養德正位少陽扶尊太極來格洋洋載降載陟衎衎

自天永錫遐福

徹籩豆康安曲

有芬有苾式禮孔嘉神維來歆德音不遐廢徹不遲登歌永嗟

送神景安曲

我禮卒度樂三成而神旣康樂顧予誠而鶴馭杳邈送霓旌而

續改撰　景慕宮樂章　大提學南公轍撰

迎神於休曲

於休錫祉肅穆离光龍旂祼將洋洋帝傍

奠幣齊明曲

齊我誠明將以承筐猗那思成祀事孔康

進饌其佑曲

我牲既備于登于豆是享是宜子孫其佑

初獻引入帝眷曲

帝眷篤生潛光駿聲升歌象德鍾磬有鏗

初獻震索曲

震索應天受命代理令聞餘烈後孫垂祉

引出維吉曲

祝告維吉享儀不忒神其保佑於千萬年

亞獻引入篤慶曲 終獻同

篤慶延休其祥長發駿奔在位肅雍對越

亞獻休運曲 終獻同

天啓休運德洽重光本支百世偉熾而昌

引出徽柔曲

於乎不顯徽柔養德既享我誠申降遐福

徹籩豆有苾曲

有苾有苾式禮孔嘉廢徹不遲登歌永嗟

送神我禮曲

我禮卒度神樂康而鶴馭杳邈送霓旋而

續景孝殿樂章敬天命之樂徽文章九成

迎神

一德合无疆陰功齊厚壤祀事彬有秩於論鼓鍾響

奠幣敬天命之樂徽文章

玉帛昭大享磬管宿在御辟公駿奔走禮樂咸備具

進饌崇安之樂

籩豆孔嘉實以馨香星弁其嗷庭燎有煌維儀多物自天降康

初獻敬天命之樂徽文章引入

坤道品物亨休賛乃應乾基本化二南功業煒光前

獻禮配天章

德隆妊姒功配于天壼範内修徽烈外宣昭薦維馨房豆吉蠲永錫
純嘏億萬斯年
引出思成章
道大無外吉協黃裳三紀坦蕩於戲不忘覃被肸蠁世基蕃昌誕垂
厥裕福履穰穰
亞獻廣大業之樂懿武章
義理喇日星韶庭干羽舞嘉謨所助深敦德懷區宇
獻禮厚載章
坤厚載物乃洽生民苾香登聞格于神人廣庭萬舞筍簴于陳猗那
伊歌而續明禋

引出肅雝章

春和導迎金行肅物何莫非教雨露霜雪深識遠慮惟古明哲雅歌維武以昭休烈

終獻廣大業之舞徽武章引入

明達燭幽微仁惠及肖翹象德曷云旣聲名寓簫韶

獻禮居歆章

疏冪旣奠韶頀渢渢有踐豆鉶脊茅鍾宮肥腯芳潔享獻維終庶幾居歆福祿來崇

引出純嘏章

徽德崇光巍乎難名稽于古典實莫與京而克永世功奠宗祊典則

畢舉迄用有成

徹籩豆綏安之樂

百禮俱洽顯若是宜德享有飶悅旣格思簠簋載徹茀祿以綏

送神修安之樂

乃安華寢繽降陟而神御匪遐在庭卽而几幄熉黃飾賁典而

附　鼓吹鐃歌

補關王廟樂章王在曲迎神三成昭武之樂

王在帝傍魄毅神雄赤驥翠芒廓掃蠻戎瓣香拜稽萬邦攸同誕我

肇祀匪直尙忠粢牲揀日鐃鼓殷穹九旒琅璆決雲駕龍悅兮儵兮

肅然有風神之降矣河魁熊熊

補 肹蠁曲 奠幣初獻亞獻終獻奮雄之樂

歆我肹蠁格我欽崇永懷駿惠洵莫與隆像配光嶽秩邁侯公麗牲有顯于廟之中承承奎璧載烈象容華渚壽丘於萬頌公

補 錫嘏曲 徹籩豆送神永觀之樂

神兮錫嘏龜筮協從邦享五福民無四窮顧瞻靡騁玄黃晦蒙一指風霆顯麻冥通環庭介士竪髮沾胸剡剡上下不遑皦衷神之廸矣如相攀逢地久天長永食吾東

補 樂院規憲曰關王廟樂既用鼓吹則軍樂也雖漢禮不可考而如唐之破陣樂猶襲中華之舊調若依其曲譜按御製迎送神詞字音句讀諧協律呂而奏之則庶可得當而今用定大業中昭武

舊雄永觀三章之樂而歌之非但詞與樂乖三章自是樂舞則本非用於鼓吹也

續初　正祖親製關廟碑銘竪立廟庭丁未因掌樂提調徐有寧啓命以碑銘分章爲樂歌樂用三成關廟用樂始此仍令芸閣依他樂章例活印用於祀享時節享外告祭則不爲用樂樂工皆着介冑立五方旗幟 樂器中鼓一杖鼓二觱篥二大笒二太平簫二大金二小金一歌二奚琴二

續關帝廟尊崇後樂章 今上光武六年正月引文館學士徐正淳製進

迎神帝座章

帝座高兮重霄望雲旌兮飄搖瑞暾煥兮黃袍輦出房兮金盖玉鐃

晉容與兮良朝降在庭兮昭昭靈旣兮懽邀奏雅音兮鳳韶

奠帛降蓋章

百靈兮衞扈簇擁兮金支捧禮帛兮拜跪肅有風兮來斯祀事兮孔

康皇剡剡兮降蓋

初獻聖功章

酌醴卣兮苾芳登降兮肅雝景祐兮潛周有願兮必從瞻煩黃兮悅

豫荷無量兮聖功

亞終獻純嘏章

清齋汎灩兮禮秩秩昭格兮和融幡幢兮輝日鐃鼓兮殷穹穆臨兮

赫赫惠以純嘏兮時和歲豊

徹饌顯相章

顯相兮駿奔納肴羞兮歌雍萬億年兮申休無疆左右眷于東

送神靈佑章

帝車陳兮皷嚴雲騰雨鶩兮萬騎熊熊靈佑兮孔昭吉無不利兮萬

祥來同

納氏歌 初獻干戚舞亞獻弓矢舞終獻劍劍舞幷用此歌

納氏恃雄強入寇東北方縱傲誇以力鋒銳不可當我后倍勇氣挺

身衝心胸一射斃偏裨再射及魁戎褭槍不可救追奔星火馳風聲

固可畏鶴唳亦堪疑卓矣莫敢當東方永無虞功成在此舉垂之千

萬秋

旗麾歌

麾色有五旗亦五指揮以麾應以旗中黃後黑前則赤左靑右白各隨宜東西南北視麾指擧則軍動伏止之揮則騎步皆戰鬪或徐或疾將所期

皷進金退歌

鼓一持兵二結陣鼓三前進四疾行鼓五急走仍急鬪三軍之進同一情金一緩鬪二止鬪金三回背四退行金五急退還就陣三軍之退同一情

臣謹按旗麾歌鼓進金退歌本 世宗朝教閱儀所載者欲令三軍默誦之俾知坐作進退之節亦古者鐃歌之類也故附見于此焉教閱儀吹角令詳見兵考

續崇義廟樂章 今上光武六年刱建 弘文館學士南廷哲製

迎神

昔在漢季皇維辟些烈烈洸洸耀簡策些城西有廟緊神宅些月幢雲軿儼其假些

奠幣

三分世製大義獨伸猛將如雲群龍攀鱗我儀圖之進幣祁祁崇德脩祀異世亦宜

初獻

赫矣帝胄衣帶受禪桃園倡義草廬聘賢勦狐懿幗曾莫敢横何以享之犉牲大羹 漢昭烈皇帝位

神武天挺烈莫與並風期契漢春秋義炳眷我東方旣多顯聖豈直

崇報以綏後慶 武安關帝位

桓桓維侯如雷如山威震長坂義釋嚴顏千載一室君臣與同神其

洋洋來歆來崇 桓侯張公位

亞終獻

淸酒旣載俎豆且陳盥薦與俯儀度莘莘如有和聲昭德象功神之

聽之降福無窮

徹籩豆

九成旣備三獻禮登籩豆有踐祀事孔稱載徹不遲工祝致告介以

繁祉有相之道

送神

神之來兮風肅然而神之歸兮渺雲天而福祿衍衍儀莫愆而享祀

無射歲又年而

增補文獻備考卷之一百

增補文獻備考卷之一百一

弘文舘　纂輯　校正

樂考十二

樂歌四○朝會○宴饗

本朝　太祖四年閏九月百官公服迎　四王神主于盤松亭象輅儀仗鼓吹安于廟命判門下府事權仲和行移安祭十月甲午　上服絳紗袍遠遊冠乘象輅百官具公服前導至　太廟門外先至諸執事出迎于道左　上率百官至廟東門外行四拜禮乃入齋所乙未　上服冕服親祼酌獻　世子亞獻右政丞金士衡終獻禮畢還大次受中外朝賀乘平兜輦至市街成均博士率諸生進歌謠三篇其一曰天監美

受命也其二曰華山美定都也其三曰新廟美立廟親祀也至雲從街典樂署進歌謠呈才　上三次駐輦觀之至午門帳次頒降敎書　上乘輿還宮樂至殿庭　顯妃垂簾觀樂越三日丁酉加與祭執事官各一級賜兩府以上廐馬各一匹宴群臣於新宮　上謂執事曰卿等恪勤乃事衎我　祖宗予甚喜焉賜馬右政丞趙浚判三司事鄭道傳曰卿等雖不與事然　宗廟之禮皆卿等所定加賜道傳金飾角帶一腰曰今聞雅樂知卿功不細矣

補權近進天監華山新廟詩序曰　殿下神武應期受命啓統揖讓而有國定都漢水之陽　寢廟旣成躬薦　太室猗歟休哉自昔聖帝明王之作必有文臣歌詠頌讚發揚聖德神功之懿被諸管絃勸

諸金石有若周詩大明綿瓜生民清廟之類或美其受命定都或稱其立廟奉祀宣明德烈因以勸戒降自漢唐亦莫不有詞賦之作以美其君故其一時功業之盛亦足垂於不朽況我　殿下巍蕩之德超漢唐而追堯舜誠宜有詩以揚德美以傳罔極不揆鄙拙輒依古作四言詩三篇樂與諸生詠歌抃躍謹拜稽獻于道左

補天監

天監于下眷厥有德俾長以君式求民莫維彼有麗其政不淑命我代之萬民悅服　其二民悅維何會朝淸明市肆不易民靡見兵揖讓于室歸戴以誠大寶克正以永維寧　其三烝哉我后翼翼其敬德以仁隆而綏武定昭事不回受天之命誕興作君有朝鮮境　其

四有朝鮮境殿海之東檀興箕乂闡以醇風三方割據王氏統同我后之作基緒益隆　其五曰羅曰濟曁高麗氏私立號稱散無其紀我受帝命克正于始履箕之封傳億萬祀　其六於皇天命赫赫靡常覆彼昏德興我哲王嗟嗟來嗣鑑此不忘克敬爾德億載無疆

補 華山

華山峩峩漢水湯湯天作之固壯于金湯我興受命來定于陽卜協其吉永久于藏　其二華山崇崇漢水活活天作之區平衍以潤道里攸均舟車必達建都于玆遠邇胥悅　其三滔滔漢水于國是環風氣之蓄襟袍以完王來爰宅臣庶乂安於萬斯年永鎭三韓　其四華山屹屹鎭于神京鍾英降神佑我文明明明我后穆穆群卿協

心而治萬世太平

補 新廟

新廟赫赫其崇翼翼廼先于宮廼營廼作敬迓祖考式序昭穆來燕來寧享祀不忒　其二於皇祖考世篤勳德克昌于後式開王迹我應以受奄有大國載用追崇宗社是極　其三躬薦大烝龍袞有章粢盛苾苾磬筦鏘鏘登降灌獻禮備而臧介玆繁祉萬壽無疆　其四潔蠲籩豆於樂鼓鍾烝烝孝思翼翼其恭卒事既飭益殫厥悰子孫千億百福攸同

太宗朝領司平事河崙進樂章二篇　上覽之召金瞻授之曰被之管絃以爲宴享之樂命叅賛議政府事權近製教書遣左代言李升商賚

賜器

覲天庭

振振王子德音孔彰緝熙其學奎璧其章天子有旨邦人震惶惟君父使不敢或遑旣見天子敷納維詳貝錦消沮家國之昌勉勉王子夙導義方專對來歸宗社之光桓桓我王壽考而康王子來歸其樂無疆

受明命

亹亹我王德明敬止孝友施政令望不已翼翼乃心事大惟一奉揚聲教漸于出日帝錫明命金印斯煌又何錫之袞衣九章王拜受命天子聖明王拜受命宗社與榮於樂我王荷天之休體仁保民壽考

千秋於樂我王如日之升貽謨克正萬世其承

教河崙書曰蓋聞君臣之間貴於進戒聲樂之道在乎象成故九敘之歌禹旣作之賡載之歌皐陶亦陳之此虞廷君臣交相警戒以興至治者也迨乎成周其道寖備雅頌之作洋洋至今惟卿天資明敏學術精微所見之正卓爾甚高所守之堅確乎不拔入而陳謨必盡其規畫出而施政必極其精詳嘗戮力以定社又殫誠而佐命嘉乃丕績再與同盟俾長庶僚以輔予治今觀所陳覲天庭受明命樂章二篇匪直詠歌切於陳戒惟予之入覲也臣子職分之當然其受命也天子恩數之幸及其在否德皆無可歌卿乃作爲詩歌以寓勸勉規戒之意蓋欲永思其艱以保其成於無窮

也忠義之誠藹然可嘉矧其辭義之雅聲氣之和所以追配古之作者亦可以傳之後世也觀覽之際良深感愧已令攸司被之管絃以爲宴享之樂不忘規戒之辭於戲七德舞歌雖可愧事功之不逮五言出納宜益在治忽而罔愆

補 嵩華詩 太宗乙酉還都漢陽賛成事權近進詩以美之序曰古昔帝王建國遷都莫不各有詠歌之詞以美其功被諸律呂垂示罔極考之周詩公劉遷豳大王遷岐文王遷豊武王遷鎬靡不有詩編爲雅頌遂使數千載下得以想見當時君王治功之盛與夫臣子受君歸美之誠皆有所感發而興起焉顧我漢城之都實應圖籙 太上王之所定也 宗廟社稷之所在也民迺重遷不適有居 殿下

乃以　宗社之重堂搆之義告廟獲吉營宮而還所以尊　宗社定
民志而奉　太上之懽心也其視古昔遷徙之擧義尤重焉是宜播
揚休聲以永厥聞不揆鄙拙僭獻詩章敢欲形容　聖德之萬一
補嵩嵩華岳滔滔江漢環拱完固天作之邦淑氣有積啓我有德誕
膺眞符九變之局惟神斯基惟聖斯復神聖相率永保民極　其二
曰華岳嵩嵩漢江滔滔流峙旋繞天作之都龍孫訖籙仙李敷榮光
乎千載其徵孔明天之所啓我后其貞於萬斯年以開太平　其三
曰滔滔漢江嵩嵩華岳舟車所會天作之國都人遑遑若徯我后王
曰還歸以重堂搆迺作新宮乃張治具來燕來寧福祿是聚　其四
曰漢江滔滔華岳嵩嵩金湯其固天作之宮天作伊何啓我朝鮮篤

生聖哲世德相傳嚴恭夙夜永畏于天子孫繩繩彌億萬年

補 蘭竹章亦權近所作美大夫也大夫能以文德翊戴 二聖開國定社勳業既茂來巡南方以宣王化尙慶福晉之間咸被其澤以漸扶桑之域焉

補 蘭之猗猗于原于濕有芬其馨有馡其葉君子採之維馨之襲通于明光以握以入德美斯薰王心載協開國承家永樹勳業 其二

曰蘭之猗猗維葉之長蘭之馥馥維葩之芳可以近之君子之傍可以佩之君子之裳君子攸好維德之光維德既茂永久不忘 其三

曰竹之猗猗于山之林維其挺挺傲彼雪侵君子之操載貞厥心險夷不變維正之忱排難定社式至于今振肅憲紀罔有不欽 其四

曰維蘭之秀維竹之茂君子之德君子之有宜民宜人王命來巡王
命曰欽民被其仁民被其仁益勉于德漸于扶桑萬世無斁
國初宴享樂章大抵皆 太祖太宗朝所撰定也
金尺詞
惟皇鑑之孔明兮吉夢協于金尺清者耄矣兮直其戇兮有德焉是
適帝用度吾心兮俾均齊于家國貞哉厥符兮受命之祥傳子及孫
兮彌于千億聖人有作萬物皆覩靈瑞繽紛諸福畢至長言不足式
歌且舞於樂於倫君王萬壽
賀聖明詞
惟帝之德昭格于天天降甘露地出醴泉河清龜見靈芝煒煒金水

瑞氷諸象布列五彩慶雲紛紛郁郁浙江泗河感應昭宣禎祥之至
前後聯綿大小稽首天子萬年
惟帝至仁洽于民人鳥獸咸若瑞應昭陳于嗟騶虞濯濯麒麟白烏
鮮明瑞祥柔馴獅子旣見福祿來臻玄兎白雉世不常有萬邦來賀
罔敢或有小大稽首天子萬壽

聖澤詞

於皇聖澤洽于萬方際天所覆莫不梯航惟我海邦曰自先王式虔
侯度寵章是服明昭我王允也繼述克敬克誠昵承優渥翩翩使車
載馳原隰自天子所來莅遐域王出郊迎如覩穆穆王拜稽首聖壽
萬億維王之誠維帝之德上下交泰慶流罔極

開言路 以下四篇并文德曲

法宮有嚴深九重一日萬機紛其叢君王要得民情通大開言路達四聰開言路君不見我后之德與舜同我后之德與舜同

保功臣

聖人受命乘飛龍多士競起如雲從聘謀効力成厥功誓以山河保始終保功臣君不見我后之德垂無窮我后之德垂無窮

正經界

經界壞矣久不修强并弱削相炰烋我后正之期甫周倉廩克富民息休正經界君不見烝哉樂愷

定禮樂

爲政之要在禮樂近自閨門達邦國我后定之垂典則秩然以序和以畢定禮樂君不見功成治定配無極功成治定配無極

臣 謹按四篇撰人闕或云鄭道傳未知是否

樂學軌範 世宗朝會禮宴樂歌詞

隆安之樂

亹亹我王敬明其德誕撫盈成治道熙洽於萬斯年受天之籙

休安之樂

於皇聖主盛德難名禮備樂和百度惟貞彌千萬世永觀厥成

受寳籙之樂

彼高矣山石與天齊于以剖之得之異書桓桓木子乘時而作誰其

輔之走肖其德非衣君子來自金城三奠三邑贊以成之奠于新都
傳祚八百我龍受之粤惟寶籙

覲天庭之樂 樂詞見上

文明之曲

於皇太祖聖德在躬應天順人奄有大東武威既戢文治以隆深仁
厚澤垂裕無窮於昭大宗繼序增功德由敬明治以仁隆畏天事大
終始一成億萬斯年永底豊亨

荷皇恩之樂

赫赫始祖造我東方傳子及孫世有哲王金玉其相天賦聰明既孝
且悌既仁且誠緝熙聖學惟日亹亹明昭父王允也如子廼倦于勤

廼托國事皇帝曰俞錫是明命王拜稽首皇帝神聖皇帝神聖恩溢
朝鮮小大舞蹈感極天淵綿綿宗社彌億萬年

武烈之曲

桓桓聖祖受天之龍旣走納氏亦捷雲峰義旗言旋取彼凶殘武功
耆定東民以安於赫太宗丕承武烈撥亂定社群情胥悅野人是懲
島夷奔命四方無虞惟功之德

受明命之樂 樂詞見上

世宗二十七年 上以 祖宗積累之深締造之艱後王不可不知乃
命右賛成集賢殿大提學兼成均大司成權踶右叅賛集賢殿大提學
鄭麟趾工曹叅判集賢殿提學安止等撰述 穆祖以後肇基之跡一

百二十五章名曰龍飛御天歌書進命於宮中鋟梓以爲朝祭之樂歌頒賜群臣其後又以此歌作致和平醉豊亨與民樂等樂

右叅賛集賢殿大提學鄭麟趾序龍飛御天歌曰天地之道博厚高明故其覆載也悠久而無疆　祖宗之德積累深長故其基業也亦悠遠而無窮今人徒見夫海嶽山川之布列也飛潛動植之涵育也風雨雷霆之變化也日月寒暑之運行也不知博厚也高明也所以致不息之功人徒見夫　宗廟宮室之懿美也州郡民物之富盛也禮樂刑政之文明也仁恩教化之洋溢也不知積累也深長也所以建不拔之基恭惟　祖宗自司空始佐新羅綿綿世濟其美歷數百年至　穆祖肇基朔方　翼祖　度祖　桓祖三聖相承以孝悌忠

信爲家法朔方之人咸歸心焉至今父老相傳稱口不置　太祖以
聖文神武之姿濟世安民之略當高麗之季南征北伐厥績茂焉天
地鬼神之所祐謳歌獄訟之所歸用集大命化家爲國　太宗以聰
明睿智之聖高世絶倫之見決策開國靖難定社神功偉烈在人耳
目於戱我　列聖龍潛之日文德武功之盛天命人心之歸與其符
瑞之作超出百代其悠遠之業配諸覆載而無疆可前知也周自后
稷始封公劉居豳隮於戎狄之俗忠厚爲德養民爲政大王王季又
皆克修舊業民賴其慶有土千有餘年而後文王武王誕膺天命奄
有四方傳祚八百周公制禮樂於是有綿生民皇矣七月之詩皆原
其王業之所由以形歌詠鏗鍧炳耀垂若日星猗歟盛哉伏覩　殿

下承　祖宗之統垂衣拱手禮備樂和頌聲之作正在今日臣與集賢殿大提學議政府右贊成臣權踶提學工曹叅判臣安止沐浴恩澤職備文翰歌詠盛德乃其宜也不可以詞語鄙拙爲辭謹採民俗頌稱之言撰歌詩一百二十五章先叙古昔帝王之迹次述我朝祖宗之事而　太祖　太宗卽位以後深仁善政莫罄名言只撮潛邸時德行事業推本　列聖肇基之遠指陳實德反覆詠歎以著王業之艱難仍繹其歌以作解詩庶繼雅頌之遺音被之管絃傳示罔極此臣等之至願也

海東六龍飛莫非天所扶古聖同符第一章　根深之木風亦不杌有灼其華有蕡其實源遠之水旱亦不竭流斯爲川于海必達第二章

昔周太王于豳斯依于豳斯依肇造丕基今我始祖慶興是宅慶興是宅肇開鴻業第三章 狄人與處狄人于侵岐山之遷實維天心野人與處野人不禮德源之徙實是天啓第四章 漆沮陶穴後聖以矢帝業憂勤允也如彼赤島陶穴今人猶視王業艱難允也如此第五章

商德之衰將受九圍西水之滸如市之歸麗運之衰將受大東東海之濱如市之從第六章 赤爵御書止室之戶聖子革命爰示帝祉大蛇御鵲寘樹之揚聖孫將興爰先嘉祥第七章 維周太子維天擇兮兄讓既遂聖孫出兮維我世子維天簡兮帝命既降聖子誕兮第八章

奉天討罪諸侯四合聖化既久西夷亦集倡義班師遠人競會聖化既深北狄亦至第九章 一夫流毒爰徯我后玄黃筐篚于路迎

俟狂夫肆虐爰徯義旗簞食壺漿于路望來第十章虞芮質成方國多臻維其至德事獨夫辛威化振旅輿望咸聚維其至忠立中興主第十一章五年罔悛虐政日深倒戈之日莫逐考心始日聽譖兇謀日熾勸進之日莫遂素志第十二章獻言雖衆天命尙疑昭玆吉夢帝乃趣而謳歌雖衆天命靡知昭玆吉夢帝迺報之第十三章維周聖孫一怒而起六百年業洛陽是徙維我聖子三讓雖堅五百年邦漢陽是遷第十四章楊子江南忌且遣使七代之王誰能禦之公州江南畏且訓嗣九變之局豈是人意第十五章特命於逃信命於謳英主之前曷勝其羞欲遷以幸擇姓以尹當今之日曷勝其哂第十六章宮娥以驚宮監之尤問罪江都其敢留只官妓以怒官吏之矢肇基朔方實維

趣只第十七章 失驪役徒言歸于家維十人心天實誘他憚京使者爰涉于海維二百戶誰其請爾第十八章 不識堅城則迷于行皤皤老夫天之令兮靡知黠賊欲見以誒皤皤老嫗天之使兮第十九章 維彼四海肯他人錫河無舟矣旣氷又釋維此三韓肯他人任海無舟矣旣淺又深第二十章 天旣成之匪赤脚仙天下蒼生其肯忘焉天方擇矣匪白衲師海東黎民其肯忘斯第二十一章 赤帝將興白帝剱戮火德之王神婆告止黑龍卽殪白龍使活子孫之慶神物復止第二十二章 維彼雙雕貫於一發絕世英才邊人拜伏維彼雙鵲墮於一縱曠世奇事北人稱頌第二十三章 他則意異我救厥辟于彼六合又殲精卒弟則意異我還厥國于彼雙城又平逆賊第二十四章 德望如彼言旋

軍士迺於厥躬黃袍用被忠誠若此其蘇黎庶迺於厥嗣袞服以御第二十五章 遣彼東都沮以讒說於此於彼寧殊後日遣彼北道尼以

巧詞載去載留豈異今時第二十六章 大弧匪常得言藏之濟世之才

後人相之大箭匪常見言擲之命世之才即日懌之第二十七章 適彼

令舍避仇客辭兩漢故事果何如其立在父後赴京客辭三韓今日

果何如其第二十八章 漢德雖衰帝胄中興大耳之兒臥龍承之世亂

將救天姿奇偉大耳之相詔使美之第二十九章 後有猾賊前有暗程

有爆之雹天爲之明後有猛獸前有深淵有薄之氷天爲之堅第三十章

爰有蹇馬雖則屢蹶三十年皇悍謀何濟爰有石壁間不容尺數

萬里主懸崖其跌第三十一章 天爲建國天命斯集亭上牌額三中不

錯天爲烝民天才是出藪中蜜狗井發盡獲第三十二章賊圍行宮天子泣涕赴援設疑寇虜解退賊入京都君王出避先登獻捷車駕先至第三十三章江之深矣雖無舟矣天之命矣乘馬截流城之高矣雖無梯矣天之佑矣躍馬下馳第三十四章詗此京耗輕騎獨詣維彼勍敵遂能退之克彼鄉兵挺身陽北維此兇賊遂能獲之第三十五章兇墜而示衆賊薄之下坂而擊兩刀皆缺策馬以示三賊逐之避道而射三箭皆踣第三十六章朝有賊臣一人有命墮溺之馬天使之迸國無忠臣獨我至誠泥淖之地天爲之凝第三十七章四征無敵來則活己我東曰徂西夷苦徯用兵如神往則莫抗我西曰來東鄙竚望第三十八章楚國王氣游幸厭之維君之心不其爲癡鴨江將氣曰爲某

焉維王之言不其爲然第三十九章　維城之下矢七十發中七十人京
觀以築維城之上矢七十射中七十面凱歌以復第四十章　東征無功
盡放所掠懽呼之聲道上洋溢西征建功盡還所獲仁義之兵遂左
悅服第四十一章　西幸既久甬端有語術士之請于以許之東寧既取
赤氣照營日官之占于以聽之第四十二章　玄武兩貔一箭俱中希世
之事寫以示衆照浦二麞一箭俱徹天縱之才豈待畫識第四十三章
嬉戲之毬馬上連聲二軍鞠手獨自悅豫君命之毬馬外橫防九逵
都人悉驚讚揚第四十四章　欲往者在長者是使維是長者悅秦民士
射侯者多武德是知維是武德救我群黎第四十五章　將降賢君天誘
駙馬維二孔雀用以圖寫欲彰聖武天誘厥辟維十銀鏡用爲侯的

第四十六章 大箭一發突厥驚懾何地之逖而威不及片箭一發島夷驚畏何敵之堅而兵不碎 第四十七章 深巷過馬賊皆回去雖半身高誰得能度絕壁躍馬賊以悉獲雖百騰奮誰得能陟 第四十八章 寇賊入京天子出外諸將之功獨眼最大君王欲去寇賊入京二將之功一人克成 第四十九章 我思我君後宮是入維是天星散落如雪我愛我民長湍是涉維時白虹横貫于日 第五十章 軍容異昔識斯退歸如其進犯性命奚遺置陣異他知亦進當如其退避性命奚戕 第五十一章 受賂之胡與之遊行若不中針父子其生見請之倭與之戰鬪若不脫胄國民焉救 第五十二章 平定四海路不齎粮塞外北狄寧不來王開拓四境島不警賊徼外南蠻寧不來格 第五十三章 惜其禮儀載

弛兵威徼外南蠻曷不來歸愛其才勇載捨金刃塞外北狄曷不來順第五十四章逐鹿未猗燕人向慕遠致梟騎戰陣來助潛龍未飛北人服事常佩弓劍左右昵侍第五十五章聲教普及窮髮編戶革命之後厚恩思憮威惠普及被髮冠帶于今之日至德感涕第五十六章爰發三箭爰十三雀府中遼使奇才是服迺射一矢迺落二鵠路傍田叟大功斯立第五十七章止之亦進路傍留兵遠率四人撥轡而行請而自往山下設伏遂率百人解鞍而息第五十八章東都之賊孰知威武二隊玄甲見而驚慢東海之賊孰知智勇一聲白螺聽而驚悚第五十九章出奇無端賊前是歷彼寇賊兮莫測不出變化無窮賊問是度彼寇賊兮莫測相聚第六十章既驚名號于後獨立手射數人克五

千敵既畏名號于後獨出手斃無算擒百艘賊第六十一章馳詣虜陣名號自說維其聖武彼何敢出賊聞牙帳名聲是慴維其天威彼何敢入第六十二章射鞭百步示彼豪帥維彼豪帥亶忘陰計射果百步示我諸客維此諸客恭獻慶爵第六十三章天下英雄盡入度量謀亂之徒廼故放之世上豪傑不出範圍勝耦之籌廼故齊之第六十四章斬豕苑囿長史所聞挺世氣像固何如云殪獐峻坂麾下所聞蓋世氣像固何如云第六十五章大義克明侯國斯來輕士善罵侯國斯離大勳將成人心斯聚禮士溫言人心斯固第六十六章宿于江沙不潮三日迨其出矣江沙廼沒宿于島嶼大雨三日迨其空矣島嶼廼沒第六十七章不禁江沙迺防潮濤彼蒼者天示人孔昭不止霖雨迺回

瀇洋彼蒼者天示我孔彰第六十八章　龍鬪野中四七將濟縱曰來思
噬肯來詣火照城外十八子救縱命往近噬肯往就第六十九章　天挺
英奇爲安民斯騤騤六駿生應期兮天錫勇智爲靖國猗蹻蹻八駿
生應時兮第七十章　欲搖元良譖用妖星雖是庸君天性則明謀固僞
姓請朝京師自是聖主帝命已知第七十一章　天絕獨夫維彼功勳東
人稱美矧伊漢民天棄獨夫維我功德漢人嘆服矧伊東國第七十二章
生靈凋喪均定田租七姓亂後致治是圖寇攘毒痡大定田制僞
氏出後中興斯爲第七十三章　姦臣間親曰得民望維此賢弟寧或有
忘小人逆天請動王師維此忠臣寧或不知第七十四章　突厥入寇威
名畏服戰鬪之計不敢聽諸威靈遠振女眞來庭爭長之言不自抗

衡第七十五章 宗室鴻恩且忘反相故維千載聖德彌仰兄弟至情不念舊惡故維今日仁厚成俗第七十六章 人謂讎也日月明顯迺復用之富庶斯見人欲奏矣天地量廓迺復生之爵祿是錫第七十七章 維是嚴威始相見之終以殊恩孰不願隨維是赤心始相見斯終亦赤心孰不懷恩第七十八章 始終有異功臣疑惑定鼎無幾遂絕其績始終如一功臣忠勤傳祚萬世豈絕其勳第七十九章 匪直爲武且識儒生鼎峙之業肆克樹成不遑討賊且愛儒士太平之業斯其光煒第八十章 不吝千金典籍是索經世度量是用恢廓不矜聖性學問是創業規模是用遠大第八十一章 引見小儒御座遽起敬儒之心云如何已接見老儒禮貌以跪右文之德云如何已第八十二章 位曰大寶

大命將告肆維海上迺湧金塔尺生制度仁政將托肆維天上迺降金尺 第八十三章

維帝雖賢靡有太子時維僵柳忽焉自起維邦雖舊將失天命時維枯樹茂焉復盛 第八十四章

不覺方面聿陞官爵維天之心誰改誰易未曉讖文聿改國號維帝之衷誰誘誰導 第八十五章

六獐斃兮五鴉落兮于彼橫木又飛越兮巖石所匿古書縱微維天之意孰不之知 第八十六章

馬上大虎一手格之方鬪巨牛兩手執之橋外隕馬薄言挐之聖人神力奚罄說之 第八十七章

麋脊四十與賊口目遮陽三鼠其在于昔維伏之雉必令驚飛聖人神武固如何其 第八十八章

松子維七與彼枯木兜牟三箭又在于昔東門之外矮松立折聖人神功其又何若 第八十九章

兄弟謀多藥不勝天厥考所名

果如何焉兩朋舟覆風靡勝天維母所聞果如何焉（第九十章）侍宴父皇憶母悲涕左右訴止父皇則儕來見父王戀母悲淚左右傷止父王稱謂（第九十一章）至孝如彼人樂之日我獨不樂聖經是說大孝如此人脫之衣我獨不脫禮經是依（第九十二章）守考梓宮高平不赴配天之業其何能固戀姚山陵栗村旋行建國之功其何能成（第九十三章）人請去矣去爲宗廟紹興之命金人莫料汝必往哉往爲社稷忠國之誠天子迺識（第九十四章）初附之時尙有傲色濟世英主迎見驚服所至之處靡不蔑視盖天英氣當宴敬禮（第九十五章）孝女之書覽之哀矜漢家仁風迺克成之孝子之哭聽之傷歎聖祖仁政斯能賛之（第九十六章）將軍雖多豁達大略狂生亦聞依人以謁宗親雖多隆

準龍顏書生載瞻因友以攀（第九十七章）弗聽臣言有心正統山上草木化爲兵衆弗順君命無禮嫡子城中街陌若塡騎士（第九十八章）載畏嬀氏讓兄意懷討賊之功伊誰云推載拒朝臣讓兄意遂定社之聖孰不來至（第九十九章）水上之龍向彼江亭迺是天下始定之徵殿上之龍向我御床迺是寶位將登之祥（第一百章）功高天下儲位則異煌煌太白當晝垂示功大宗社儲位則虛明明赤祲方夜炳如（第一百一章）心無憂矣將宿是屋維皇上帝動我心曲身無恙矣欲往彼室維皇上帝降我身疾（第一百二章）弟雖傲矣無相猶矣維二百年基業繼止兄雖悖焉不宿怨焉於千萬世厚俗成旃（第一百三章）訴建義臣救而莫活勢關嫌疑仁心未集譜開國臣救而獲生功念社稷聖心

是成 第一百四章 不爲其主以救我身不賞私勞以敎後人不遺其君以拒我命不忘公義以詔嗣聖 第一百五章 擅殺忠臣惡惡之極所以節鉞終焉不錫深奬義士好賢之篤所以官爵曾是不惜 第一百六章 滿朝請置正臣是許十萬僧徒一擧去之滿國酷好聖性獨闢百千佛刹一朝革之 第一百七章 潛身以聽欲遂民望載提戎衣于以尙之托疾以請欲遂天意載備兵仗于以遲之 第一百八章 我馬孔瘏于岡靡陟言念君子金罍欲酌我馬帶矢于廐卒來願陪聖宗九泉同歸 第一百九章 四祖莫寧息機處徙厥宅幾間以爲屋入此九重闕享此太平日此意願毋忘 第一百十章 豺狼搆禍患茅屋無一間陶穴經艱難細氈鋪廣厦黼座迺登坐此意願毋忘 第一百十一章 祗爲王事棘行

陣日隨逐幾日不解甲龍衣與袞袍實玉且橫腰此意願毋忘第一百十二章祇爲拯群黎攻戰日奔馳絕膳知幾時南北珍羞列流霞對玉食此意願毋忘第一百十三章天欲降大業迺先勞筋骨玉體創不一儆然兵衞陳垂拱臨朝臣此意願毋忘第一百十四章拒我慓悍賊我自好生德故脅以生執頤指卽如意罰人刑人際此意願毋忘第一百十五章僵尸道上見爲之廢寢膳旻天寧不眷民瘼苟不識天心便棄絕此意願毋忘第一百十六章旣敵王所愾神功蓋一世勞謙不自大佞臣善諛說驕心不可遏此意願毋忘第一百十七章維其多助至野人亦入侍何論國人意君德如或失親戚亦離絕此意願毋忘第一百十八章兄弟縱相瘉因心則友于竟莫知其辜易隙情是乘姦人讒間興此意願

毋忘第一百十九章 民者王所天時政不曾憐排議革私田征歛若無節
邦本卽杌隉此意願毋忘第一百二十章 於我雖不軌謂爲其主耳忘咎
復任使况思補衮職廷爭或面折此意願毋忘第一百二十一章 性雖與
天合謂思不如學儒生更親昵小人固寵權曰不可令閑此意願毋
忘第一百二十二章 讒口旣噂沓垂將及罪戮功臣迺救活簧巧讒譖甚
謀欲成貝錦此意願毋忘第一百二十三章 洙泗之正學聖性自昭晰異
端獨能斥喬戎之邪說怵誘以罪福此意願毋忘第一百二十四章 千世
默定漢水陽累仁開國卜年無疆子子孫孫聖神雖繼敬天勤民迺
益永世嗚呼嗣王監此洛表遊畋皇祖其恃第一百二十五章
二十九年議政府禮曹啓詩歌之作皆所以稱贊 先王盛德神功要

必協之聲律用之上下使鄉黨邦國謳吟諷誦興起其念慕之心謹稽古制如周南召南本后夫人房中之樂歌而推之以及於鄉國鹿鳴四牡皇皇者華本天子燕羣臣嘉賓遣勞使臣之樂歌而用之於燕禮鄉飲酒禮文王大明緜本天子朝會之樂歌而通爲兩君相見之樂是則國風雅頌之用初皆各有所主而通用於上下朝野之間者無疑矣今降龍飛御天歌乃爲歌詠　祖宗盛德神功而作所宜上下通用以極稱揚之意不可止爲　宗廟之用與民樂致和平醉豊亨等樂於公私燕享並許通用朝叅及拜表箋日出宮時則與民樂慢朝叅日還宮時及拜表箋迎詔勅行路時則與民樂令皆用黃鍾宮繼照堂朝叅日陞坐時與民樂慢還內時與民樂令皆用姑洗宮以爲定制從之

醉豐亨

海東章　根深章　源遠章　昔周章　今我章　狄人章　野人章　千世章　子子章　嗚呼章　漆沮章　商德章　太子章　奉天章　一夫章　虞芮章　五年章　獻言章　聖孫章　楊子章　逃亾章　赤爵章 并龍飛御天歌

致和平

全用龍飛御天歌

鳳來儀

海東章　根深章　源遠章　昔周章　今我章　狄人章　野人章　千世章　子子章　嗚呼章 并龍飛御天歌

發祥

熙光引入

純佑 第一變一篇 翼祖之在斡東野人將害之老嫗以告遂避之赤島水深無舟勢甚急水忽退竭乃得渡

昌符 第二變一篇 度祖在行營一箭落雙鵠大蛇銜置樹上

靈慶 第三變一篇 度祖夢見白龍求救云黑龍欲奪我居乃往射殪黑龍白龍復夢謝曰公之大慶將在子孫

神啓 第四變一篇先 太祖同軍有童謠曰西京城外火色安州城外烟光往來其間李元帥願言救濟黔蒼

顯休 第五變一篇 太祖駐師威化島霖潦數日水不漲及旋師登岸水卽大至全島墊沒

禎禧 第六變一篇 太祖龍潛夢神人授金尺曰公資兼文武民望屬焉持此正國非公而誰

降寶 第七變一篇 太祖在潛邸有僧獻異書云得智異山岩石中書有木子乘猪下復正三韓境之句

凝命 第八變一篇德源有大樹久枯朽先 太祖開國一年復條達敷榮

嘉瑞 第九變一篇 太宗在潛邸有白龍見于寢室上

和成引出

保太平歌詞 見樂制篇

定大業歌詞 見樂制篇

右會宴通用樂歌

耆英會投壺歌詞

於皇我后善養耆耋時和歲豊辰良日吉載賜壺矢以永今夕黃髮

鮐背威儀抑抑庶幾多馬并受其福

右養老宴樂歌

成宗八年行大射禮於泮宮命撰大射禮樂章

御射樂章

思樂泮宮駕言戾止以享以祀禮儀卒備旣抗大侯弓矢斯張四鍭旣樹萬民所望

侍射樂章

於樂泮宮於論鼓鍾凡百卿士曰皆景從以燕以射矢其德音獻爾發功罔有不欽

右大射禮樂歌

成宗六年親耕籍田命撰樂章

天粒我民誕降嘉穀稼穡惟難不自暇逸肇民農功事我新田示民有道務本爲先 殿下出大次與民樂

念我穡事曰亦既春于耟于耒必躬必親五推五反古訓是式勸我民天維民之則（殿下耕籍與民樂）

曰既耕止曰亦勤止上下臨只袞冕煌只萬目咸覩如日之升終善且有福祿是膺（殿下陞觀耕臺與民樂）

有儼其壇有椒其芬嗟嗟宗公曰亦駿奔以耕以耟以佑我王明神有賜迄用豐康（王世子耕籍繹成）

八年　中宮殿親蠶命撰樂章

維蠶之利衣被生民道我女紅必躬必親蒐彼桑柔承我懿筐靡敢憚勤以訓四方（王妃出大次繹成）

威儀卒度淑慎不忘曰嬪曰嬙承事靡遑陟降孔時禮云告成受天

之祜惠我函生王妃還大次與民樂

英祖二十三年親臨觀刈于觀耕臺命撰樂章

時雨之若南風之薰王幸于郊有稼如雲言刈其畝我農勞止用薦

淸廟敦孝在祀殿下出大次與民樂

王有籍田制自上世以供粢盛太室之祭旣親其耕又觀其穫翼翼

良疇穰穰嘉穀殿下觀刈與民樂

右耕蠶觀刈樂歌

英祖十九年進宴于 大妃殿 上親製口號致語以侑歡

荷皇恩竹竿子口號

國朝開創受皇命于朝鮮逮于中葉再蒙恩於我皇新製其章永垂

皇恩

仙母致詞

受命朝鮮兮定都漢陽九章輝映兮八音鏘鏘繼繼承承兮垂恩東

方

仙母與左右挾并唱

再造藩邦兮景受皇恩朝宗屹然兮遙拜五雲新製其章兮續編舊

文

竹竿子退口號

重熙綿綿兮於萬其年追慕聖德兮繼述光先敬作歌頌兮拜獻禮

筵

二十年　上入耆社日親製樂章其義則取抑戒其詞則取大風歌
列聖仁兮普八方國有主兮固我邦一心調劑兮垂元良
二十四年改摸　肅宗影幀增建永禧殿二室而奉安于第四室　上
親行奉安祭至夕還景賢堂召董事諸臣賜餕餘奏軒架　親祭樂章
命工登堦歌之與宴諸臣相續以和
敬奉影禎兮展安殿中回駕慶賀兮萬世吾東何以繼述兮樂與民
同
三十年進宴于　大妃殿教曰今番　東朝進宴盖由於追踵耆社之
禮也古雖有親在不稱老之訓而几杖既親授於靈壽閣爲供　東朝
之俯鑑竪几杖於前而使歌此詞都監知悉

瞻拜寳閣兮受几杖來奉歡長樂兮禮宴大開頌祝罔陵兮獻萬壽盃

四十一年群臣請進宴不許減其禮受爵樂奏雅樂親製戒太康詞遵舊設酌宜戒太康兩舞序進宜戒太康八音交錯宜戒太康衛詩可法宜戒太康

四十二年進宴　御製樂詞及先唱

國朝潛邸夢受金尺漢陽開國聖神休德于今幾百於千萬億 夢金尺

柔兆閼茂再逢此月遙憶昔年怳若昨日仁政崇政前八後八古奉今受俯仰懷切回望暮雲聞樂豈樂悠悠此心陟降照燭非予樂爲意在追述莫云遇慶太康猶惕 外宴先唱

粤昔太姒壼德賢哲葛覃采蘩關雎樛木逮于漢唐長孫明德猗歟
皇朝何敢幷述望七執贄心在宗國文成陳規親書殿側妃已軆矣
益懋是勖今番內宴命唱意切內宴先唱
四十五年二月 上與中宮殿同臨受宴于光明殿禮畢後親製四句
樂章
暮年此宴誠近太康豈云邦慶宜戒太康
臣謹按我國朝會讌饗之樂歌詞氣音節和平中正猶周之小
雅而 御製樂歌諸篇平易之中有深 之趣又猶小雅之有
鹿鳴四牡故合爲一篇然小雅之先鹿鳴後諸篇以其一時之
作也此書之先諸篇後 御製以其古今之分也義各有所取

樂

補 四十九年十月 上與世孫駕幸慶運宮御 仁祖即祚堂受宴 詳見禮考 文衡徐命膺製進樂府天眷九章

天眷大邦篤降聖哲訏謨遠猷有作有述相彼周業豳岐是本緊我王迹翼翼慶運 翼翼慶運宣后所荒歲聿云癸吉月維陽后來自西龍旂葱璜楚丘椅漆有菀宮墻 有菀宮墻神孫是啓再奠洪業厥甲又癸于以敷政于以立教皇皇恤恤積仁累祜 積仁累祜爰及我王濬發其德遂大以昌邦乃乂安家用平康天其降監寶算無疆 寶算無疆誕辰載屆矧伊翼瘳壽曜嘒嘒臣曰賀哉民曰宴哉王誦陟岵先君之思 先君之思天感聖衷噫彼癸甲幾周于宮歲

既符矣月叉同止若賀且宴予其以是　予其以是曰三其慶王來

自闕悠悠旆影王宴于宮逢逢鼉鼓侯誰在筵世臣文武　世臣文

武維王之作以祖以孫以保以穀於萬斯年丕休邦國推以仁民皇

哉霈澤　皇哉霈澤浹民膚體丁爾鐲徭農爾寬稅熙熙八方咸在

陽春咸在陽春天命愈新

續正祖十九年二月　御華城洛南軒養老宴命撰樂章

化日遲遲鳩杖徐徐或抽朝籍或從村閭黃髮鬅髾王笑以視汝等

豈知寔慈宮賜慈宮荷天周甲載届用敷厥庶戶耋家艾王庸順志

奉省珠邱旣進寶饌惠咸一州群老醉飽拜稽獻芹獻芹伊何北斗

南山

續 純祖九年六月 獻敬惠嬪 獻敬皇后 冠禮回甲進饌樂章

瑞萱茂昭暉年年玉階前延禧攀舊章景春歡今筵六珈肇百福九爵慶萬年慶萬年壽彌康太妙金母來捧觴瑤桃佐肴顆顆香 瑤桃佐肴顆顆香結子三千仙李昌仙李昌樂無疆厥初惟姜嫄百世衍本支慈德享錫類來仍皆壽眉子孫受多福永歌寧考詩 瑞萱二章

續 二十七年九月 中宮殿 純元王后 進爵樂章

綿瓞百世慶猗蘭七月秀聖酒黃花節齊稱萬年壽衆樂集宮庭穆然王心寧遹駿揚德聲式燕承至歡及早眞是樂宮中聖人顏渥丹

宮中聖人顏渥丹安富尊榮樂千春樂千春慶萬民萬民齊聲賀

君王庶事康哉詔元良宮中聖人復何爲天上麒麟抱在膝日月光

華雨露調坐見蟠桃花復實 綿獻二章

續今 上二十九年八月 聖壽望五旬御極三十年稱慶進饌樂章

睿製外進饌樂章

萬年枝上丹碧花無恙喧法曲飜雲浪堯罇擎北斗三祝休多讓金殿啓一時劒珮環相向瑞靄籠仙杖群貟紛來餉玄圃棗流霞釀玉階澄曉色百隊鸞簫響恭獻壽聖人寶籙齊天壤 千秋歲一疊

睿製內進饌樂章

濬明維德巍蕩維烈允文允武邁古聖哲制度閎備咸正罔缺基奠苞桑化及魚鼈聖籌望五大衍始揲卅載治隆唐虞軌轍冲挹勉回報暉忱切鴻休載颺區宇歡悅豊亨賁飾罇簴肆設三呼擎進霞漿

玉屑 濬明一章

睿製內進饌先唱樂章

兕觥把彼金莖露算珠花千樹聖人大德壽无量與泰磐鞏固時平年稔熙穰樂庶見需雲豈豫鏗鏘雅樂鳳來儀在蓬萊深處 賀聖朝一疊

睿製內進饌先唱樂章

龍池秋霽葉上龜千歲壽域烟花堯舜世今日欣逢盛際簪紳拜舞金宮千行玉佩玲瓏齊唱山呼聲裏五雲捧出靑嵩 淸平樂一疊

睿製夜進饌先唱樂章

玉殿照熒煌百寶鐙光彤墀拜稽捧瑤觴錦拂纔回牙板響夜未渠央聖德天同大申降休祥吾君萬歲壽而昌兩慶今年尤罕覩至樂

堂堂捧瑤觴一疊

睿製夜進饌後唱樂章

壽曜祥光連紫極龜甲屛風掩映南山碧花繞沉欄呈百劇萬年長

願如今夕仙醞千塲擎玉液羞以瑤桃金母曾留核餘瀝更將均八

域太和醲郁霑仁澤南山碧一疊

睿製翌日會酌先唱樂章

景貺自天百祿日新錫以黃耉祝我聖人景貺一章

睿製翌日會酌後唱樂章

燕喜湛樂琴瑟孔嘉受天之祜保我邦家燕喜一章

續光武五年三月　明憲太后寶齡望八進饌樂章

休運幸際湊集禎祥弧南一曜湧現瑞芒猗歟懿範德合无疆恭儉

塞淵久道彌光寶齡望八祉福靈長飾慶燕喜茲率典章肆筵設席

萬舞方將大樂且奏鳥獸蹌蹌臣庶同懽聲氣溢洋介以眉壽自天

降康 休運一章

進饌先唱樂章

瑞旭澹朱陽殿角微凉瑤桃花下駐韶光靈液金盤和露滴手把天

香玉斝斟仙釀壽樂无疆惠風膏雨獻嘉祥環海蒼生欣蹈舞豊歲

穰穰 瑞旭一章

進饌後唱樂章

太乙祥輝連紫掖磬筦容春綵仗飜新劇飛上九天歌一拍宮罇倒

映南山碧老却扶桑根已石輸盡東溟又見仙籌積匝域仁民咸戴
白蓬萊五緯如聯璧太乙一章

夜進饌先唱樂章
弧南一宿擎爲壽與穹壤齊悠久億兆同歡稱兕卣御溝春水鳳簫
聲裏裊曳金明柳周人善頌祈黃耉此慶今年罕曾有象魏闌干橫
北斗舞回紅袖歌停檀板廣樂喧千和青玉案一疊

夜進饌後唱樂章
翠旗搖艷宛轉金波灩夜未渠央看未厭滿殿熒煌燭焰盈庭共醉
仙醪九重歡笑聲高式燕以敖今夕算應千載難遭淸平樂一疊

翌日會酌先唱樂章

休命有隆慶祥式臻寶籙無疆萬有千春 休運一章

翌日會酌後唱樂章

樂玆慶辰爰届朱明咸躋仁壽同我太平 朱明一章

再翌日會酌先唱樂章

萬姓歡樂雷隱城闕慶是燕喜重光日月 重光一章

再翌日會酌後唱樂章

鍾鼓斯喤萬舞俱作天降吉祥有孚顒若 顒若一章

續 六月 聖壽滿五旬進宴樂章

睿製外進宴樂章

瑞日金樓敞華筵慶辰恭遇玆月迭奏咸韺簫韶五雲蓬闕帝業隆

功配乾衍寶算天工開物千官拜舞獻霞觴滿庭花簇簪笏皇王聖

欽對越輝光燭地南極星出鸞鳳麒麟照耀大有世奇祥長發太和

釀北斗遙斟萬年供奉怡悅萬年懽一疊

睿製內進宴樂章

帝德廣運遹駿有聲豈功盛烈巍乎莫名大業重恢神武用成萬世

貽謀鞏奠宗祊聖算無疆天降嘉禎五旬光躋南極瑞呈日月頌騰

區宇歡盈今辰飾喜報暉伸誠小大同欣環海鏡淸簫韶儀鳳歌詠

昇平廣運一章

睿製內進宴先唱樂章

大衍數無量寶籙靈長萬年春酒進瓊觴閶闔風來喧法曲雅樂鏗

鏘軟舞賽回雪婀娜霓裳紅雲一朵捧瑤皇花底千官齊拜跪袖惹

天香賓籙一章

睿製內進宴後唱樂章

聖代烟花開壽域休運河清見一星南極十二天門凝瑞色今辰慶

會昇平飾環海蒼生均飽德敦化旁流品物咸蕃息洋溢歡聲樂帝

力嘉祥天降垂千億壽域一章

睿製夜進宴先唱樂章

降休祥綏百祿自天申獻八千年以爲春吾皇萬歲壽齊箕翼慶長

新滿庭簪珮頂華祝七爵恭陳捧堯樽登薰殿昇平樂賀昌辰舉懽

喜大小臣民添籌海屋閬風笙月醉群眞奏雲門稽首香案莫唱鷄

八 金人捧盤露一疊

睿製夜進宴後唱樂章

率彝典誕陳豈豫慶今年恭遇舞蹁躚綵服供歡奉御爐香炷玉樓金殿靄雲長護大羅天深處夜何其樂未渠央儘教渾天曙 賀聖朝一疊

睿製翌日會酌先唱樂章 夜讌仍用

明德崇功天賚遐齡祥光出地南極一星 明德一章

睿製翌日會酌後唱樂章 夜讌仍用

樂是慶會萬億無疆寸草戀暉願日稱觴 樂是一章

續 六年三月 上入耆社進宴樂章

睿製外進宴樂章

帝德明明重光大業舊邦迺受新命治理馨香比隆三代乃文乃武神聖綿綿壽祿用降佑萬年惟慶南極一星湧現蓬萊殿前輝映西樓仰遵故事賁飾休祥再回請申大化醇釀似酒九區涵泳聖代威露布濩見環海無風水如鏡彩服供歡頌雅詠 天香一疊

睿製內進宴樂章

天佑吉祥降監于德綏以永年聖人必得符瑞幷臻有曜南極敷錫厥庶八荒壽域耆社賦舉我家懿則凡今四遇粵自有國慶實罕覯豈豫願飾斑衣獻祝於萬於億小大歡欣九重春色衢翁含哺豈知帝力 天佑一章

睿製內進宴先唱樂章

午會日中亭休運適丁兆民歡喜祝堯齡樂與人同歌聖德區宇咸寧大哺降恩澤洞闢重扃萊衣風暖舞韶庭上苑花枝春不老萬歲山靑萬歲山靑一章

睿製內進宴後唱樂章

賀聖人寶籌望六千歲河淸靈壽䌖新曲黃髮耆年常比屋太平天子無量福皇建極申休迓續品物流亨一治咸從欲四野懶靑春雨足謳歌聽唱占年熟靈壽一章

睿製夜進宴先唱樂章

靈壽閣中天黃雲縹緲几杖臨筵集耆老萬齡千歲長願如今辰好春風吹禁苑拾瑤草大德川流敷恩誠小化囿群生遍欣皥唐虞域

際用康乂由斯道鏗鏘奏金石儀鳴鳥感皇恩一疊

睿製夜進宴後唱樂章

寶籙無疆望六旬慶歲樂與群生民皆仁壽盛代同我昇平微忱仰

格選良朝誕舉豊亨歌萬姓窮山薄海起聽中外歡聲滿地濃陰新

綠政薰風殿角瑞旭清明千行舞交翠袖襍珮玲琤簪紳拜跪抃流

遐北斗雙擎獻美頌盡天摹日聖功巍蕩難名漢宮春一疊

睿製翌日會酌先唱樂章

曲宴重開歡樂未央萬歲南山聖壽无疆樂未央一章

睿製翌日會酌後唱樂章

天降甘露地出醴泉流爲醽醁一酌千年甘露一章

續七月　聖壽望六旬御極四十年稱慶進宴樂章

睿製外進宴樂章

大業巍勳無競百祿川臻舊邦新命今年聖壽望六旬中休慶況逢四十載臨寰宇有國禎祥於斯爲盛賁飾恭遵典禮仰格宸衷連奏章慶陳詩覽昭代符瑞應環東海謳歌萬姓法樂因風雅獸蹌禽儀聽金石諧詠肖翹咸遂暢至化懸明鏡誠小民宵衣丕顯享天心惟敬含生共祝願載均品性 丹鳳吟一疊

睿製內進宴樂章

天子穆穆文武聖神巍勳洪業邦命維新奇祥咸集諸福用中今年又是兩慶湊臻春秋望六寶曆四旬稱觴賁飾典式有遵謙衷勉回

章奏屢陳上萬歲壽偕我臣隣大小同懽雅樂歌幽化旭淸明瑞色

楓宸 天子穆穆 一章

睿製內進宴先唱樂章

大聖人乾元同德品物含包無極見昇平晝裏皥熙群生樂何知帝力樹立皇圖統垂萬世功業實維開國仁民自有象如瑞麟祥鳳八荒壽域治平四十年詢及衢老愈勤中昃金樓明似月弧南一星拱輝宸北共祝脩齡扶桑日海屋籌添恒沙猶未算千億天上碧桃樹紫禁雨露長嘉植內厨釀爲醽醁玉斗擎進波瀲瀲流霞色遇玆慶

欽賁飾 大酺一章

睿製內進宴後唱樂章

天眷壽祿萬年慶瑤籙聖筭無疆今歲遭逢春秋望六晴日需雲寵
九闕藕花玉井山醪熟舞斑衣稽首雙擎鏗鏘法曲應休卜登百穀
賁草木均恩渥協氣滿皇都化爲雲五色簇擁黃金屋遶殿熒煌照
珠翠綵勝千行密如束碧嵩殷輕雷御爐香紛郁（帝臺春 一疊）

睿製夜進宴先唱樂章

碧落崢嶸玉筵淸戛賀太平新飜奏花擁千官舞僊僊處丹樓逈流
雲逗上苑長留春色靈芝之草三秀獻遐祝願區宇乂安磐泰康且樂
天壤與齊聖壽諸福湊如川慶祥古來罕曾覯萬歲南山鬱葱葱松
栢蕃茂奈忱誠莫罄典式只由舊（法曲獻仙音 一疊）

睿製夜進宴後唱樂章

聖代回一千河運瑞耀祥雲交現邦慶年年願長如此續嘉會方雷滃鴻休賁飾北斗奉霞觴恩頒曲宴上下同歡九天閶闔開宮扇重霄忽響檀板聞千鶯恰恰花外囀萬歲讙呼齊聲迨遝翠袖飜風欣抃金幢耀日帝座穆臨春滿蓬萊殿彩服娛嬉舞匝彤墀繞遍齊天樂一疊

睿製翌日會酌先唱樂章

聖人在上福祿無疆萬年如今樂且未央樂未央一章

睿製翌日會酌後唱樂章

受天之祜保佑永命和氣導迎逕續休慶受天之祜一章

樂

獻

文

二十